

مکاتبات افلاطون

جس میں

مشہور حکیم افلاطون کے تین مکالمات یعنی فائون
یوٹھوفرون پروٹاگورس شامل ہیں اور جس میں
افلاطون اپنے عقلمندی اور فلسفیانہ رنگ
کو حل کیا ہے اس میں مفید اور دلچسپ کتاب ہے جو
اپنی سے ترجمہ کی گئی ہے

جہ

مشریال کول سنگم واعطالہ حیا

پنجاب کے ایک سو ساٹھ امار کلی لاہور

۱۰۶۱ء

مکالمات افلاطون

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۱	مقدمہ فائڈون .. .. .
۳۰	فائڈون - .. .. .
۱۹۰	مقدمہ یوٹھوفرون .. .. .
۲۲۳	یوٹھوفرون .. .. .
۲۸۰	مقدمہ پروٹاگورس .. .. .
۳۱۲	پروٹاگورس .. .. .

مقدمہ کتاب

۱۔ افلاطون جس کو سرو و فلاسفروں کا دیوتا کہتا ہے قبل از مسیح ۴۲۸ میں آتھینے یا غالباً ایجینا میں پیدا ہوا تھا۔ اُس کے والدین شریف آدمی تھے۔ باپ کی طرف سے وہ کوڈریس کے ساتھ علاقہ رکھتا تھا اور ماں کی طرف سے اُس کا نسب سولن تک پہنچتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اُس کا اصل نام ارستوکلِس تھا۔ اور کہ یا تو تقریباً اُس کی لسانی یا اُس کی چھائی کی فراخی کے سبب سے اُس کا نام (پلاٹون) افلاطون ہو گیا تھا۔ اُس کی تعلیم بڑی خبرداری کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ ذہین طالب علم مشہور ہو گیا تھا۔ اُس کی زندگی طبعاً تین حصوں میں منقسم ہے ۔

(۱) طالب علمی کا زمانہ قبل از مسیح ۴۲۸ سے ۳۹۹ تک ۔ سب سے پہلے اُس پر

لے خلیج سرونی میں ایک جزیرہ اور شہر ہے جس کو پیری کلس پیرایوس کا خاتمہ کے نام سے موسوم کرتا ہے اس لئے کہ وہ آتھینے کا بڑا بندرگاہی دریا تھا۔ (ایڈیٹر) لے اُس کے والد کا نام ارستو اور والدہ کا نام پیرکیٹون تھا (ترجمہ) لے آتھینے کے آخری بادشاہ میلانکتس کے بیٹے کا نام تھا دیریروڈس (۱۳۷: ۵-۵۵) (ترجمہ) لے سولن بن ایکٹائیڈس اہل آتھینے کا بڑا مشہور قوانین ساز تھا۔ ہیرودوٹس (۱۳۷: ۵) (ترجمہ) یہ افلاطون کے دادا کا نام تھا۔ (ترجمہ) ۔

سیراکنیس کی تعلیمات کا اثر پڑا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ دسوسوں میں پڑھتا تھا کہ بیس برس کی عمر میں وہ اُس سے متاثر ہوا تھا۔ اور مثل اپنے بھائیوں گلاؤکن اور آڈامنٹس کے قبل از مسیح ۴۹۹ تک جس میں کہ سقراط مارا گیا تھا وہ اُس کے قدموں پر تعلیم پاتا رہا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس فعل سے افلاطون کے دل میں اُس طرز حکومت کی بے قیام حالت کی طرف سے جو قبل از مسیح ۴۱۵ سے آٹھینے میں جاری تھی پوری پوری نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے اُس کے خیالات ایک خیالی سلطنت کی تجسس کی طرف مبذول ہو گئے تھے جو اُس کے زمانہ کے نظام سلطنت کے عیوب سے معتراب ہو۔

۱۵۔ یہ شخص افلاطون سے پہلے قبل از مسیح ۴۳۵ سے ۴۰۵ تک (افس کے ایک شریف خاندان میں پیدا ہوا تھا اور ڈیوکنٹس لائیرٹس کے بیان کے موافق ساٹھ برس کی عمر کا ہو کر فوت ہوا تھا ر: ۲۵) اُسکی تعلیم تھی کہ تمام اشیاء مادی اجزا ہیں ہے اور کسی چیز کو قیام نہیں ہے۔ ہر ایک شے کسی اور شے میں ہمیشہ گزرتی رہتی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو نہایت ہی برخلاف صورتیں پکڑتی ہے اور نہایت ہی مختلف حالتوں پر حاوی ہو اور نہ گنجل ایک سے آتا ہے اور ایک گل سے۔ (ر: پارہ ۵۹) خداداد اور ذات۔ سراوگرا۔ جنگ و امن۔ سیری اور اشتہار ہے (ر: پارہ ۳۶) اُس کے قول کے بموجب یہ اصلی ذات آگ ہے۔ اُس دنیا کو جو کل کیلئے ایک ہے نہ تو دیوتاؤں میں سے ایک نے اور نہ بنی آدم میں سے ایک نے بنایا ہو۔ مگر یہ ہمیشہ سے ازل سے زندہ آگ تھی اور ہر اور ہو گی (ر: پارہ ۲۰) کل شو آگ میں تبدیل ہوتی ہے اور آگ کل میں صلیح کر مال طلاء اور طلا مال یعنی زیورہ وغیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے (ر: پارہ ۲۲) جنگ نیا کا قانون ہر اور تمام شہار کا باپ اور بادشاہ (ر: پارہ ۶۲ و ۶۳) جو دوسرے برخلاف جدوجہد کرتی ہے وہ اپنے آپکو سنہلاتی ہے (ر: پارہ ۴۶) جو علیحدہ کرتی ہے وہ اپنی ہی آپ میں مل جاتی ہے (ر: پارہ ۴۵) یہ آگ تبدیل ہوتے ہوئے تین اصلی صورتوں میں گزرتی ہے آگ سے پانی اور پانی سے خاک پیدا ہوتی ہے اور خاک سے لوہہ اور لوہہ سے آہ اور آہ سے آتش اچھلتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر زکر صاحب کی اوٹ لائن آف ہی سٹری آف گرک فلاسفی ترجمہ ۱۰

(۲) سفر اور ترقی کا زمانہ ۳۹۹ سے ۳۸۷ قبل از مسیح تک۔ اپنے اُستاد کی وفات کے بعد وہ سقراط کے ایک شاگرد یوقلیدس نام کے ساتھ جو سقراطی تعلیم کے منطقی و پیدو کا بڑا بھاری حامی تھا کچھ عرصہ تک تیبکارا میں مسکن گزین رہا۔ اثنائے سفر میں وہ یہاں سے فورینے کو پہنچا جہاں اُسے اُس قیاس سے نفرت پیدا ہو گئی جس کو ارسطیس نے جو قورینی مدرسہ کا سر تھا سقراط کی تعلیم سے اخذ کیا تھا۔ یعنی چونکہ ہمارے جذبات ہی وہ اکیلی شے ہیں جنکی بابت ہمیں یقین ہو سکتا ہے۔ اس لئے زندگی کی علت غائی خوشی ہے۔ اُس نے یونان اعظم میں خیال کے دو قبل از سقراطی مدارس پائے جو اُس وقت عروج پر تھے۔ ان دونوں مدرسوں نے اُس کے ذہن پر بڑا بھاری اثر پیدا کیا۔ فیثاغورث کے پیروؤں سے نہ صرف افلاطون نے اپنی مخفی تعلیم ہی حاصل کی (دیکھو نوٹ ۷۷) بلکہ علم ریاضی کا

سے فیثاغورث بن قیساخ شہر ساموس واقع یونان اعظم میں قریب ۶۰۰ قبل از مسیح کے پیدا ہوا تھا ریمروڈولس ۴: ۵۰ تا ایوگنیٹس لائیرٹس ۸: ۱۱ ڈاکٹر زل صاحب کے بیان کے بموجب وہ قبل از مسیح ۵۸۰ سے ۵۴۰ تک میں پیدا ہوا تھا۔ اور اٹلی میں قبل از مسیح ۵۴۰ و ۵۳۰ کے درمیان آیا تھا اور چھٹی صدی کے آخر پانچویں صدی کے عین آغاز ہی میں فوت ہو گیا۔ اُس کے اُستاد کا نام فریکوڈیس تھا رڈایوگنیٹس لائیرٹس ۱: ۱۱۸ و ۱۱۹ اس کی تعلیم کا خاص مرکز اٹلی زیرین تھا۔ وہ کرکونا میں جا کر مقیم ہوا اور وہاں ایک ایسوسی ایشن قائم کی اور اُس کے بہت سے اطالیائی اور سلی کے یونانی پیرو بن گئے۔ جدید روایات ہیں کہ وہ ان ممالک میں بی کی حیثیت میں رہتا اور معجزے کیا کرتا تھا۔ اس کی سوسائٹی نہایت ہی سخت تمامہ اندہ زندگی بسر کرتی تھی۔ انکا مال مشترک ہوتا تھا اور وہ سب گوشت اور آؤٹی پوشاک سے بہرہ نہ کرتے تھے۔ اس کی سوسائٹی میں نہ صرف ہنر اور دستکاری اور ورزش اور موسیقی اور طب کا علم تھا بلکہ سائنس و فلسفہ کا علم میں بھی باہر تھی چوتھی صدی کے شروع تک علوم ریاضی میں فیثاغورث کا مدرسہ مرکز تھا۔ وہ روح کی تاسخ اور بھو لونی ہستی کے قائل تھے جسے دیوتاؤں اور حکومت اور قوانین اور مذہب لوطی اور دوستوں کیساتھ وفاداری خود آزمائشی بہرہ گیری اور زندگی کی خلوصیت کی بڑی تعلیم کرتے تھے۔

شوق بھی انہیں سے اُس کو پیدا ہوا تھا۔ حقیقت (۵۲۰ تا ۵۲۱) کے خیال کو جس کے اندر وہ لگاتار اجرا (۵۲۱ تا ۵۲۲) کیا گیا، ہے جو سیرا کلیس کے خیال میں ہستی کی ایسی صورت تھی۔ افلاطون نے ایٹینیائی پیروؤں سے حاصل کیا۔ انہیں تاثرات سے موثر ہو کر افلاطون نے اُن اخلاقی خیالات کے ساتھ جو اُس نے سقراط سے اخذ کئے تھے ایک منطقی ترتیب کے مبادیات اور علم طبعیات اور علم مابعد الطبعیات کو جنہیں اُس نے رفتہ رفتہ باہم پیوستہ کر کے ایک معجون معتدل بنا دیا تھا متحد کر دیا۔

(۳) آٹھینے میں اُس کی پروفیسری کا زمانہ قبل از مسیح ۳۸۷ سے ۳۴۷ تک۔ اس زمانہ

۱۔ اس مدرسہ کا بانی ایک آئیونی شخص تھا جو اطالیہ زیرین میں جا بسا تھا۔ اپلوڈورس کے بیان کے بموجب ۵۰ اوگسٹ میں (قبل از مسیح ۵۷۶ سے ۵۷۲) اور روایات کے بموجب ۴۰ اوگسٹ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام زینوفانیس تھا اور چند سال تک یونان کے شہروں میں شاعر کے طور پر پھرتا رہا اور آخر کار ایلیا میں آکر مقیم ہو گیا اور اسی جگہ اپنی عمر کے بانوے بیس میں (قبل از مسیح ۴۸۰) فوت ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے عمدہ ہستی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اور دیوتاؤں میں سے کوئی بھی کسی دوسرے دیوتا کے محکوم نہیں ہو سکتا۔ ضارف ایک ہی ہے جو نہ تو شکل میں اور نہ خیال میں فانیوں کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ "چشم کل گوش کل خیال کل" جو بلا تکلیف اپنے خیال کے ذریعہ تمام اشیاء پر حکمرانی کرتا ہے۔ جب اُس نے عالم پر نظر کی تو اس نے اُس واحد کو خدا کہا۔ اور افلاطون کے بیان سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اسی نے یہ تعلیم دی کہ تمام اشیاء واحد ہیں۔ یہ الہی ذات اذلی اور غیر متبدل ہے۔ اُس کے قیاس کے بموجب زمین خود بخود سے بنی ہے اور پھر کسی قدر اس میں غرق ہو جائیگی اور کہ سورج اور ستارے بنارات کے جلتے ہوئے ڈھبیر ہیں جو ہر روز نئے بنجاتے ہیں اور زمین کے ساتھ نسل انسانی بھی برباد ہو جائیگی اور جب وہ پھر بنائی جائیگی تو انسان بھی بن جائیگا۔ (مترجم)

میں عموماً وہ اپنے ہی گھر واقعہ کوٹولس کے ایک باغ میں اور اُس مدرسہ میں جو شہر کے شمال و مغرب کو قریب ایک میل دور ایک اکھاڑہ تھا جہاں سے اُس کے چھوٹوں کا نام اکیڈمک سکول یا اکیڈمی ہو گیا تھا مفت اور عام لکچر دیا کرتا تھا۔ مگر یہ بعینہ لکچر ہی نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ کچھ کچھ اُن گفتگوؤں کی مثل ہوتے تھے۔ جنکے ذریعہ سے سقراط چاہتا تھا کہ لوگوں کے خیالات کو سوال و جواب کے وسیلے سے جنادے (فائیڈون ۵۷۵)۔ شاید اُس کی عمیق تر تعلیم کی جو وہ اپنے ہی گھر میں اپنے نزدیک تر شاگردوں کو جو تعداد میں قریب اٹھائیس کے تھے دیا کرتا تھا۔ زیادہ تر وہی پروفیسرانہ گفتگو کی صورت تھی۔ جس میں اُس کی تصنیفات جو شروع میں خاص مکالمات کی صورت میں تھیں روزبرہ ترقی پاتی گئیں۔ اُس کے شاگردوں کے اس اندرونی دائرے کے درمیان اُس کا بھانجا سپیوسٹس جو اُس کے بعد اُس کی اکیڈمی کا جانشین ہوا تھا (فصل ۷) اور ارسطاطالیس تھے جس کو افلاطون "اپنے مدرسہ کی عقل" کہتا ہے اور جس نے اپنے استاد کی وفات کے بعد اُس مدرسہ کی بنیاد ڈالی جو پیری پٹی کے نام سے موسوم ہو گیا تھا۔ افلاطون نے آئینے سے دو دفعہ تسلی کا سفر کیا جہاں پر کہ وہ اپنی زندگی کے دوسرے زمانہ میں غوراً ہی عرصہ ہوا کہ گیا تھا پہلے موقع پر (قبل از مسیح ۳۸۷) کہتے ہیں کہ تیسرا قوزے کے حاکم ڈائیونسیوس اکبر نے اُس کو بڑی شفقت سے قبول کیا۔ مگر بعد ازاں غلامی میں بیچا گیا۔ لیکن قورینے کے رائیکیس نے اُس کو آزاد کر دیا تھا۔ مگر اُس نے وہاں کے حاکم کے بہنوئی ڈیمیون پر ایک بڑا نقش جما دیا تھا۔ جس نے ڈائیونسیوس اکبر کی وفات کے بعد (قبل از مسیح ۳۴۷) افلاطون کو بکالا لیا اس ابید پر کہ وہ اُس حاکم

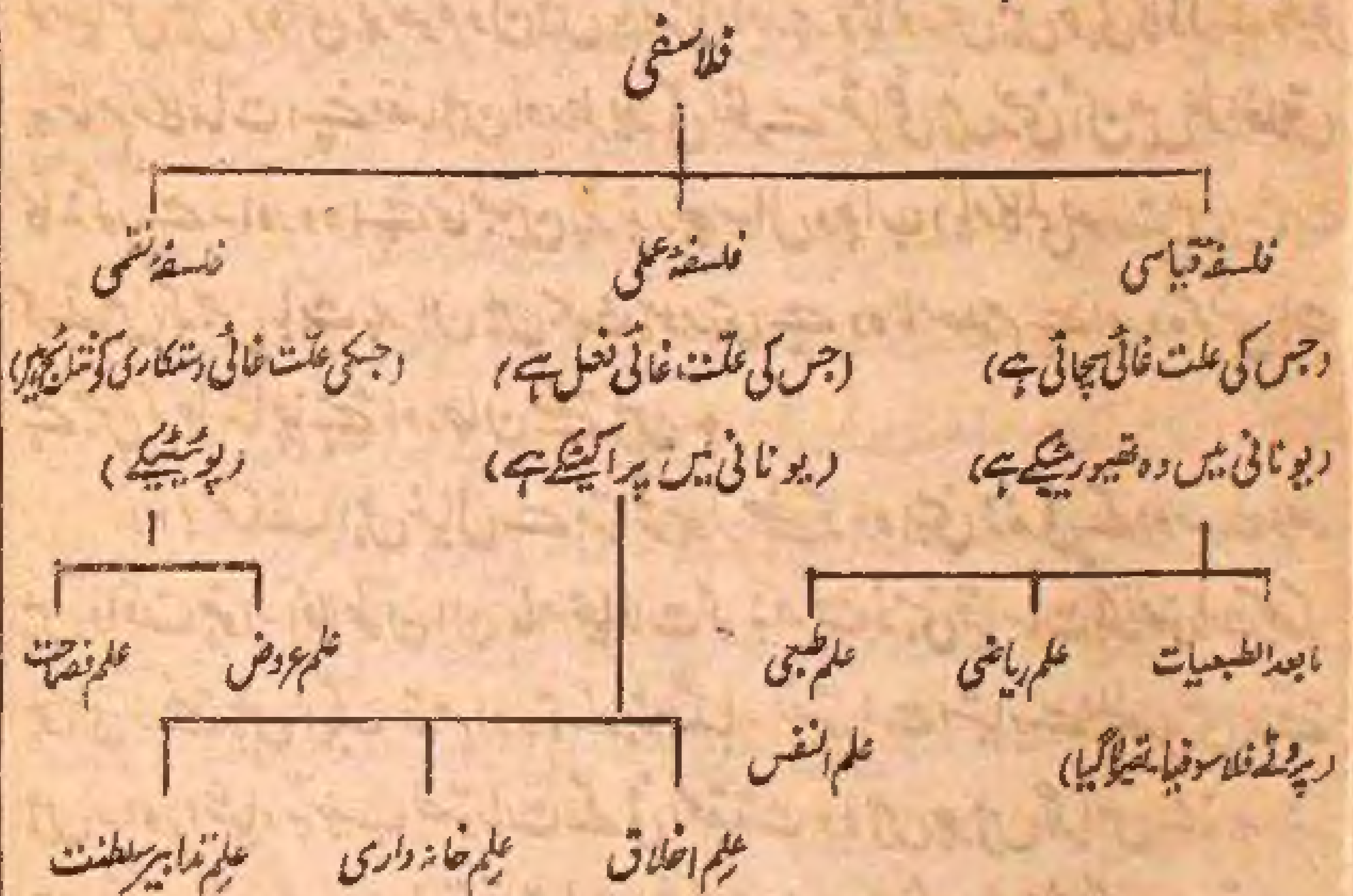
کے بیٹے اور جانشین ڈائیونوسیوس اصف کو التمدن کے فلاسفر بادشاہ کے نمونہ پر تعلیم دینگا مگر اس کا یہ تجربہ ناکامیاب ہوا جیسا کہ اس سلسلہ میں کی تواریخ رسی کے ۹ باب میں مشروحاً بیان ہے۔ ڈائیونوسیوس نے جو حکومت کا بھوکا تھا ڈیون کو جلاوطن کر دیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ افلاطون بھی اس سال کے گزرنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاوے۔ چند برسوں بعد (قبل از مسیح ۳۶۱) اُس کو واپس جانے کی ترغیب دی گئی مگر وہ بہت جلد جان بچا کر چلا گیا۔ اس صورت سے جب اُس پر یہ ثابت ہو گیا کہ میری خیالی سلطنت پر اس دنیا میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ مگر صرف آسمانوں میں تو وہ اپنی وفات (قبل از مسیح ۳۴۷) تک آتھینے میں ہی تعلیم دیتا رہا۔

۲۔ افلاطون کی تصنیفات۔ علاوہ خطوط کی ایک کتاب کے پینتیس مکالمات

میں جو افلاطون کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور ان کی تقسیم اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح شکسپیر کے ناکموں کی۔ مضامین کے لحاظ سے اُن کی ترتیب یوں ہو سکتی ہے یعنی علم اخلاق اور علم طبیعیات اور علم مابعد الطبیعیات یا اس طرح منقسم ہو سکتے ہیں یعنی تحقیقی (ἐπιστημολογία) اور تشریحی (ἐκθετική) اور تشریحی (ἐκθετική) اور تشریحی (ἐκθετική) کوٹے) مکالمات یا اُن کی ترتیب ٹھیک ٹھیک تواریخی طور پر تو نہیں مگر ظہور کے طور پر ہو سکتی ہے۔ دوسری ترتیب تو مقبولہ اور مروجہ طریقہ پر ہے اور آخری نہایت باثر طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ بے قاعدہ ہے کیونکہ خود افلاطون نے اپنے خیال کو کسی ایسے معین صیغوں میں محدود یا بیان نہیں کیا۔ اس کام کو ارسطاطالیس نے بخوبی کر دیا۔ افلاطون کی نظر میں فلاسفی واحد اور غیر منقسم ہے۔ ارسطاطالیس نے اس وحدانیت کو مقبول

کر کے مطالعہ کی سوز و نیت کے لئے موجودہ حصوں میں اس کو منقسم کر دیا۔ اور مطالعہ میں
نے ہر دو منطق کو علیحدہ کر دیا اور بعد ازاں سلسلہ وار ان علوم کو معین کیا جن کے مطالعہ
کے لئے منطق اصول اور طریقہ ہدیا کرتا ہے۔ وہ تقسیم جو اس نے ان علوم کی کی۔
یوں ظاہر ہو سکتی ہے +

افلاطون کی تصنیفات میں سے بہت سی بلا شک ان حصوں میں سے کسی ایک
میں معین ہو سکتی۔ مگر یہ بہت ہی دشوار ہے۔ مثلاً المنان خصوصاً مذاہب و سلطنت
کے متعلق ہو سکتی ہے۔ مگر اس میں ان گزشتہ علوم کا نہ صرف سرسری بیان ہے بلکہ
ان کا مفصل ذکر ہے۔ اور یہی صورت قایمہ دون اور القوانین کی ہے +
(۱) پس تقسیم کے اس تیسرے طریقے کو قبول کر کے ہم افلاطون کی زندگی کے

عصر کے مطابق کئی ایک سقراطی مکالمات پائے ہیں جن میں یہ دریافت کر لینے کے مقصد سے کہ مدعا کیا ہے اس کی بابت مختلف رائوں کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ اور عارضی باتوں کو دور کر کے اثر کار بعض صورتوں میں ایک عام رائے قائم کی گئی ہے۔ مثلاً لیکس میں شجاعت خارجیتس میں پرہیزگاری التمدن کی پہلی کتاب میں انصاف و سیاس میں دوستی بوجھ و فروع میں پاکیزگی اور پروٹاگورس میں خوبی کا ذکر ہے وغیرہ یہ تمام مکالمات اپنے مضامین اور طریقہ کی نظر سے سقراطی ہیں یعنی ان میں علم اخلاق کا ذکر ہے۔ اور وہ اپنے مخاطبین پر بذریعہ سوال و جواب (یا پرکالی صورت میں) یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس بات پر ان میں بحث ہو رہی ہے وہ نامعلوم ہے اور وہ کوئی بات ہے جس کو جاننا چاہیے اور جان سکتے ہیں +

(۲) مختلف اہل خیال سے متاثر ہو کر جنسے کہ وہ اپنی زندگی کے دوسرے عرصہ میں واقف ہوا۔ افلاطون ان عام خیالات کو نہ صرف ذہنی قیاسات بلکہ تصورات سمجھ کر جوہتی رکھتے ہیں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ تصورات اشیاء سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اشیاء یہ سبب تصورات کے فی الحقیقت وہ ہیں جو ہیں مگر اس لئے یہ نہ بتلایا کہ کس طرح سے۔ پہلے تو تصورات اشیاء میں موجود یا ان میں مشترک ہوتے ہیں اور اشیاء تصورات میں۔ اور پھر تصورات ان کے ظاہر کنندہ اور مثالیں ہیں جنکی اشیاء تشبیہ کرتی ہیں۔ صرف تصورات ہی جانے جاسکتے ہیں۔ اور اشیاء صرف دیکھی سنی اور محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ اس لئے ہے کہ اشیاء معلوم دیتی ہیں اور تصورات ہیں۔ تہہ راکیٹس جہان تک کہ وہ بیان کرتا ہے حقیقت ہیں درست

ہے۔ یہ ظاہری دنیا ایک لگاؤ اور تاجرا اور تبدیلی کی حالت میں ہے۔ اور حواس بھی جنکے ذریعہ ہم معلوم کرتے ہیں ویسے ہی بے ثبات ہیں۔ مگر اس کے اوپر اور اس سے بڑھکر ایک عالم تصورات ہے جو حواس سے نہیں بلکہ روح سے جانا جاتا ہے۔ جو بالضرور ازلی ہے۔ جیسے کہ تصورات جو اس میں مشتمل ہیں۔ یہ عالم تصورات ہمیشہ متبدل نہیں بلکہ اصل میں موجود ہے۔ سچ ہے پر مینا بیڈس کا یہ خیال درست نہ تھا کہ کل جو اصل میں موجود ہے ایک اور وہی شے ہے۔ لیکن وہ کم از کم یہاں تک تو درست رائے رکھتا تھا کہ بہت سی حقیقتیں اور ہستیاں ہیں۔ کیونکہ بہت سے تصورات ہیں۔ مگر وہ تمام حقیقتیں ایک اعلیٰ حقیقت کے ماتحت ہیں۔ یعنی نیکی کا تصور (فصل ۴) اسی طرح سے علم اخلاق تدابیر سلطنت کے رگ وریشہ میں پیوستہ ہو کر علم مابعد الطبیعیات (یعنی علم الخفائی) کی مضبوط بنیاد بن جاتی ہے۔ اور سوال و جوابی طریقہ کے ساتھ روح اس کی سچائیوں کو دریافت کر لینے کا طریقہ ہے، نہایت نزدیکی طور پر مستحکم ہے۔ اور نیز علم النفس کے ساتھ جس میں روح انسانی کی ماہیت اور عمل کا ذکر ہوتا ہے جو ان سچائیوں کا اکہلا مکان ہے +

یہ سب افلاطون کی زندگی کے دوسرے عرصہ میں اور تیسرے عرصہ کی ابتدائی حصے میں ان مکالمات کے درمیان مفصلاً بیان ہوئے ہیں جو افلاطون کے خیال کے درمیانی درجہ سے متعلق ہیں۔ ان مکالمات کے درمیان درست ترتیب قیاس کے لئے ایک مفید راہ ہے، یہ مکالمات ہیں یعنی ضیافت جس میں اس بند پر واز فلسفانہ عشق کے دیوتا کا ذکر ہے جو حقیقی خوبصورتی اور خوبصورت سچائی کے تعاقب پر مجبور کرتا ہے

اور صینو جس میں اس بات کا مفصل ذکر ہے کہ علم اُس شے کی اظہار ثانی ہے جس کو روح ایک پیش ہست حالت میں جانتی تھی (فائیدون ابواب ۱۸ سے ۲۱) فائیدون جس میں اس بات کا بیان ہے کہ روح نہ صرف پیدائش سے پہلے موجود ہے جیسا کہ فائیدوس سے ظاہر ہے بلکہ موت کے بعد بھی اس صورت میں فی الحقیقت وہ ازل سے گور گیا اس میں خوشی پر اُس کے اخلاقی اور متعلق بہ علم النفس ہر دو پہلو سے بحث کی گئی ہے اور آئندہ ان یعنی ذکاوت کا وہ لائمانی یادگار جس کا مقصد یہ دریافت کرنا ہے کہ انصاف کیا ہے۔ چلتے چلتے ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ سلطنتیں کس طرح پیدا ہوتی اور عروج و زوال پکڑتی اور تعلیم کے عظیم الشان قیاس کو حل کرتی اور سلطنت اور انفرادی مشابہت کو قریباً زائل کر دیتی ہے۔

(۲) افلاطون کی زندگی کے تیسرے عرصہ کے مقابل میں مگر تواریخی ترتیب کے لحاظ سے صرف اُس کے پچھلے برسوں سے متعلق وہ مکالمات ہیں جن میں اُس کے تیسرا قونے کے تجربات کے سبب سے اشیاء کے بہتر بنانے کی وہ افضل اُمید پائی نہیں جاتی جس سے کہ اُس نے اپنا کام شروع کیا تھا اور جن میں فیثاغورث کی مخفی تعلیم پر اور زیادہ فتوے لگایا گیا ہے۔ ان میں سے بڑے بڑے مکالمات یہ ہیں یعنی ٹیمیس جس میں عالم کی بابت طبعی قیاس کا مذکور ہے جس میں (یعنی عالم میں) تصور کی فاعلیت کا ایسا پورے طور پر خاکہ کھینچا ہے جیسا کہ ہیں اور پایا نہیں جاتا۔ اور القوانین میں کسی قدر اعتدال کے ساتھ اُن اصول کا ذکر ہے جو ابھی آئندہ میں مخفی تھے مکالمات کی ایک مکمل فہرست اور افلاطون کی فلاسفی پر عموماً چند ایک قیمتی اشارات سٹریٹ جارج سٹوک صاحب کی طبع مینو میں پائے جاتے ہیں *

۴۔ قبل از سقراطی فلسفہ عالم

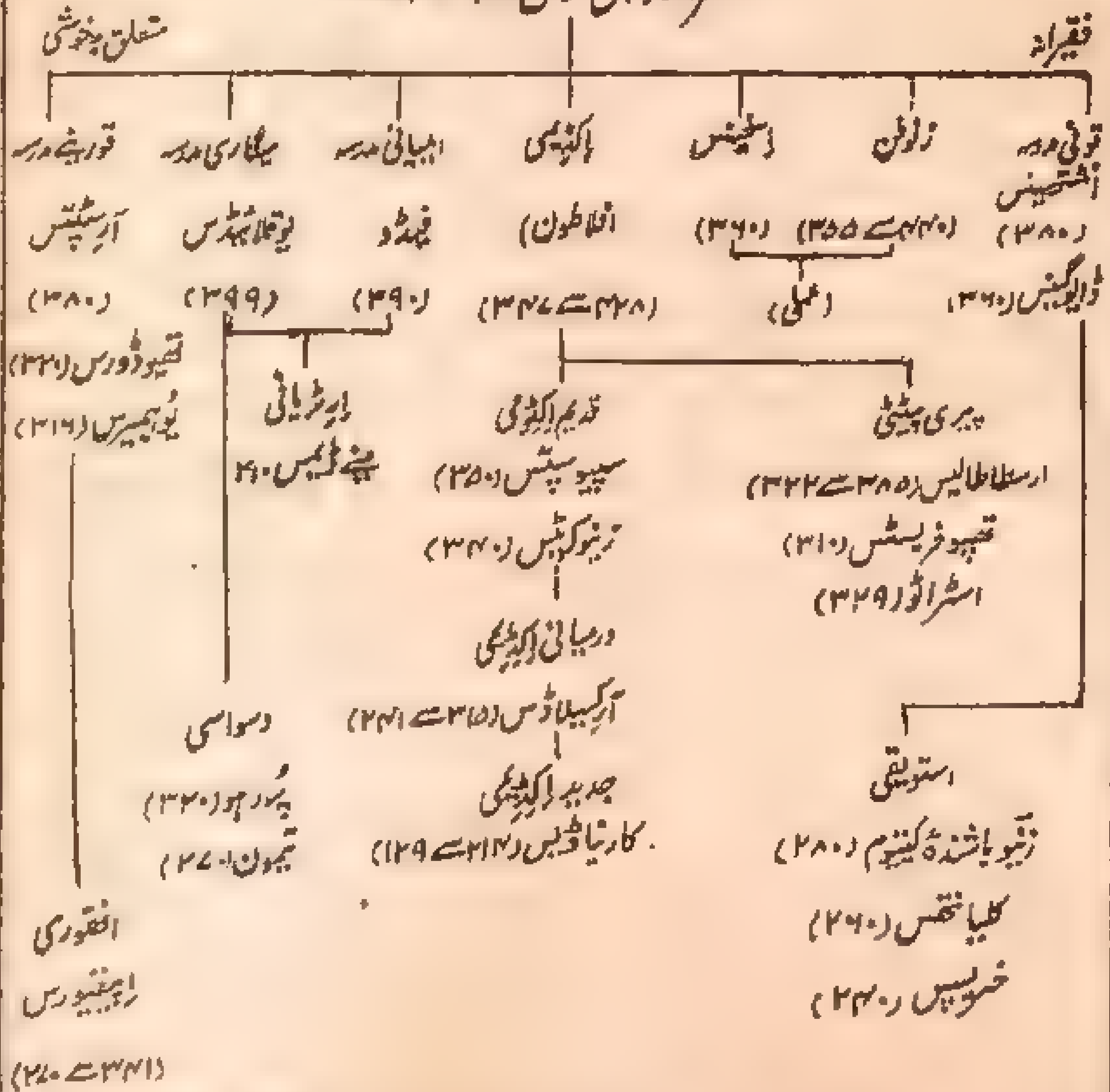
<p>۱۔ ابتدائی درجہ یونی طبیعیات صفحہ ۱۰۰ تا ۱۰۱</p>	<p>ب۔ اطالیہائی مدارس انفصل طبیعیات</p>	<p>ج۔ بعد کا یونی دارکر نریکھی طبیعیات صفحہ</p>
<p>۱۔ تھیکس باشندہ میٹس قبل از مسیح ۵۵۰ سے ۵۰۰ (۱) کٹا - ہیر دور - پانی ۲۔ ایکینڈر باشندہ میٹس قبل از مسیح ۶۱۰ سے ۵۲۷ ۳۔ ۱۵۵۰ء - ۱۵۶۰ء پائیزن = غیر مکہ (د) ۴۔ ایکینڈس باشندہ میٹس قبل از مسیح ۵۳۰ میں تھا (۵) ۴۷۷ء - ۴۷۸ء - پیروا - روح ۵۔ یہی ایکینڈس باشندہ فلس قبل از مسیح ۵۱۳ میں ہوا - (۱) ۷۲۷ء - پور - آتش - (۲) ۷۷۲ء - ۷۷۳ء - آتش برائے سب کچھ برائے مانی کی حالت میں ہے - (ج) ۳۵۷ء - ۳۵۸ء - ہوجا - ۱۵۷۱ء - ۱۵۷۲ء - گاش - عقل کل -</p>	<p>۱۔ ڈوریائی مدرسہ ۲۔ ایپیائی مدرسہ ۱۔ زون باشندہ کولون قبل از مسیح ۴۰۰ سے ۳۰۰ (۱) ۵۰۰ - ۵۱۰ ۲۔ پرتھیمپس باشندہ قیقا قبل از مسیح ۴۰۰ (۱) ۵۱۰ - ۵۱۱ ۳۔ ۵۱۱ - ۵۱۲ ۴۔ ۵۱۲ - ۵۱۳ ۵۔ ۵۱۳ - ۵۱۴ ۶۔ ۵۱۴ - ۵۱۵ ۷۔ ۵۱۵ - ۵۱۶ ۸۔ ۵۱۶ - ۵۱۷ ۹۔ ۵۱۷ - ۵۱۸ ۱۰۔ ۵۱۸ - ۵۱۹ ۱۱۔ ۵۱۹ - ۵۲۰ ۱۲۔ ۵۲۰ - ۵۲۱ ۱۳۔ ۵۲۱ - ۵۲۲ ۱۴۔ ۵۲۲ - ۵۲۳ ۱۵۔ ۵۲۳ - ۵۲۴ ۱۶۔ ۵۲۴ - ۵۲۵ ۱۷۔ ۵۲۵ - ۵۲۶ ۱۸۔ ۵۲۶ - ۵۲۷ ۱۹۔ ۵۲۷ - ۵۲۸ ۲۰۔ ۵۲۸ - ۵۲۹ ۲۱۔ ۵۲۹ - ۵۳۰ ۲۲۔ ۵۳۰ - ۵۳۱ ۲۳۔ ۵۳۱ - ۵۳۲ ۲۴۔ ۵۳۲ - ۵۳۳ ۲۵۔ ۵۳۳ - ۵۳۴ ۲۶۔ ۵۳۴ - ۵۳۵ ۲۷۔ ۵۳۵ - ۵۳۶ ۲۸۔ ۵۳۶ - ۵۳۷ ۲۹۔ ۵۳۷ - ۵۳۸ ۳۰۔ ۵۳۸ - ۵۳۹ ۳۱۔ ۵۳۹ - ۵۴۰ ۳۲۔ ۵۴۰ - ۵۴۱ ۳۳۔ ۵۴۱ - ۵۴۲ ۳۴۔ ۵۴۲ - ۵۴۳ ۳۵۔ ۵۴۳ - ۵۴۴ ۳۶۔ ۵۴۴ - ۵۴۵ ۳۷۔ ۵۴۵ - ۵۴۶ ۳۸۔ ۵۴۶ - ۵۴۷ ۳۹۔ ۵۴۷ - ۵۴۸ ۴۰۔ ۵۴۸ - ۵۴۹ ۴۱۔ ۵۴۹ - ۵۵۰ ۴۲۔ ۵۵۰ - ۵۵۱ ۴۳۔ ۵۵۱ - ۵۵۲ ۴۴۔ ۵۵۲ - ۵۵۳ ۴۵۔ ۵۵۳ - ۵۵۴ ۴۶۔ ۵۵۴ - ۵۵۵ ۴۷۔ ۵۵۵ - ۵۵۶ ۴۸۔ ۵۵۶ - ۵۵۷ ۴۹۔ ۵۵۷ - ۵۵۸ ۵۰۔ ۵۵۸ - ۵۵۹ ۵۱۔ ۵۵۹ - ۵۶۰ ۵۲۔ ۵۶۰ - ۵۶۱ ۵۳۔ ۵۶۱ - ۵۶۲ ۵۴۔ ۵۶۲ - ۵۶۳ ۵۵۔ ۵۶۳ - ۵۶۴ ۵۶۔ ۵۶۴ - ۵۶۵ ۵۷۔ ۵۶۵ - ۵۶۶ ۵۸۔ ۵۶۶ - ۵۶۷ ۵۹۔ ۵۶۷ - ۵۶۸ ۶۰۔ ۵۶۸ - ۵۶۹ ۶۱۔ ۵۶۹ - ۵۷۰ ۶۲۔ ۵۷۰ - ۵۷۱ ۶۳۔ ۵۷۱ - ۵۷۲ ۶۴۔ ۵۷۲ - ۵۷۳ ۶۵۔ ۵۷۳ - ۵۷۴ ۶۶۔ ۵۷۴ - ۵۷۵ ۶۷۔ ۵۷۵ - ۵۷۶ ۶۸۔ ۵۷۶ - ۵۷۷ ۶۹۔ ۵۷۷ - ۵۷۸ ۷۰۔ ۵۷۸ - ۵۷۹ ۷۱۔ ۵۷۹ - ۵۸۰ ۷۲۔ ۵۸۰ - ۵۸۱ ۷۳۔ ۵۸۱ - ۵۸۲ ۷۴۔ ۵۸۲ - ۵۸۳ ۷۵۔ ۵۸۳ - ۵۸۴ ۷۶۔ ۵۸۴ - ۵۸۵ ۷۷۔ ۵۸۵ - ۵۸۶ ۷۸۔ ۵۸۶ - ۵۸۷ ۷۹۔ ۵۸۷ - ۵۸۸ ۸۰۔ ۵۸۸ - ۵۸۹ ۸۱۔ ۵۸۹ - ۵۹۰ ۸۲۔ ۵۹۰ - ۵۹۱ ۸۳۔ ۵۹۱ - ۵۹۲ ۸۴۔ ۵۹۲ - ۵۹۳ ۸۵۔ ۵۹۳ - ۵۹۴ ۸۶۔ ۵۹۴ - ۵۹۵ ۸۷۔ ۵۹۵ - ۵۹۶ ۸۸۔ ۵۹۶ - ۵۹۷ ۸۹۔ ۵۹۷ - ۵۹۸ ۹۰۔ ۵۹۸ - ۵۹۹ ۹۱۔ ۵۹۹ - ۶۰۰ ۹۲۔ ۶۰۰ - ۶۰۱ ۹۳۔ ۶۰۱ - ۶۰۲ ۹۴۔ ۶۰۲ - ۶۰۳ ۹۵۔ ۶۰۳ - ۶۰۴ ۹۶۔ ۶۰۴ - ۶۰۵ ۹۷۔ ۶۰۵ - ۶۰۶ ۹۸۔ ۶۰۶ - ۶۰۷ ۹۹۔ ۶۰۷ - ۶۰۸ ۱۰۰۔ ۶۰۸ - ۶۰۹ ۱۰۱۔ ۶۰۹ - ۶۱۰ ۱۰۲۔ ۶۱۰ - ۶۱۱ ۱۰۳۔ ۶۱۱ - ۶۱۲ ۱۰۴۔ ۶۱۲ - ۶۱۳ ۱۰۵۔ ۶۱۳ - ۶۱۴ ۱۰۶۔ ۶۱۴ - ۶۱۵ ۱۰۷۔ ۶۱۵ - ۶۱۶ ۱۰۸۔ ۶۱۶ - ۶۱۷ ۱۰۹۔ ۶۱۷ - ۶۱۸ ۱۱۰۔ ۶۱۸ - ۶۱۹ ۱۱۱۔ ۶۱۹ - ۶۲۰ ۱۱۲۔ ۶۲۰ - ۶۲۱ ۱۱۳۔ ۶۲۱ - ۶۲۲ ۱۱۴۔ ۶۲۲ - ۶۲۳ ۱۱۵۔ ۶۲۳ - ۶۲۴ ۱۱۶۔ ۶۲۴ - ۶۲۵ ۱۱۷۔ ۶۲۵ - ۶۲۶ ۱۱۸۔ ۶۲۶ - ۶۲۷ ۱۱۹۔ ۶۲۷ - ۶۲۸ ۱۲۰۔ ۶۲۸ - ۶۲۹ ۱۲۱۔ ۶۲۹ - ۶۳۰ ۱۲۲۔ ۶۳۰ - ۶۳۱ ۱۲۳۔ ۶۳۱ - ۶۳۲ ۱۲۴۔ ۶۳۲ - ۶۳۳ ۱۲۵۔ ۶۳۳ - ۶۳۴ ۱۲۶۔ ۶۳۴ - ۶۳۵ ۱۲۷۔ ۶۳۵ - ۶۳۶ ۱۲۸۔ ۶۳۶ - ۶۳۷ ۱۲۹۔ ۶۳۷ - ۶۳۸ ۱۳۰۔ ۶۳۸ - ۶۳۹ ۱۳۱۔ ۶۳۹ - ۶۴۰ ۱۳۲۔ ۶۴۰ - ۶۴۱ ۱۳۳۔ ۶۴۱ - ۶۴۲ ۱۳۴۔ ۶۴۲ - ۶۴۳ ۱۳۵۔ ۶۴۳ - ۶۴۴ ۱۳۶۔ ۶۴۴ - ۶۴۵ ۱۳۷۔ ۶۴۵ - ۶۴۶ ۱۳۸۔ ۶۴۶ - ۶۴۷ ۱۳۹۔ ۶۴۷ - ۶۴۸ ۱۴۰۔ ۶۴۸ - ۶۴۹ ۱۴۱۔ ۶۴۹ - ۶۵۰ ۱۴۲۔ ۶۵۰ - ۶۵۱ ۱۴۳۔ ۶۵۱ - ۶۵۲ ۱۴۴۔ ۶۵۲ - ۶۵۳ ۱۴۵۔ ۶۵۳ - ۶۵۴ ۱۴۶۔ ۶۵۴ - ۶۵۵ ۱۴۷۔ ۶۵۵ - ۶۵۶ ۱۴۸۔ ۶۵۶ - ۶۵۷ ۱۴۹۔ ۶۵۷ - ۶۵۸ ۱۵۰۔ ۶۵۸ - ۶۵۹ ۱۵۱۔ ۶۵۹ - ۶۶۰ ۱۵۲۔ ۶۶۰ - ۶۶۱ ۱۵۳۔ ۶۶۱ - ۶۶۲ ۱۵۴۔ ۶۶۲ - ۶۶۳ ۱۵۵۔ ۶۶۳ - ۶۶۴ ۱۵۶۔ ۶۶۴ - ۶۶۵ ۱۵۷۔ ۶۶۵ - ۶۶۶ ۱۵۸۔ ۶۶۶ - ۶۶۷ ۱۵۹۔ ۶۶۷ - ۶۶۸ ۱۶۰۔ ۶۶۸ - ۶۶۹ ۱۶۱۔ ۶۶۹ - ۶۷۰ ۱۶۲۔ ۶۷۰ - ۶۷۱ ۱۶۳۔ ۶۷۱ - ۶۷۲ ۱۶۴۔ ۶۷۲ - ۶۷۳ ۱۶۵۔ ۶۷۳ - ۶۷۴ ۱۶۶۔ ۶۷۴ - ۶۷۵ ۱۶۷۔ ۶۷۵ - ۶۷۶ ۱۶۸۔ ۶۷۶ - ۶۷۷ ۱۶۹۔ ۶۷۷ - ۶۷۸ ۱۷۰۔ ۶۷۸ - ۶۷۹ ۱۷۱۔ ۶۷۹ - ۶۸۰ ۱۷۲۔ ۶۸۰ - ۶۸۱ ۱۷۳۔ ۶۸۱ - ۶۸۲ ۱۷۴۔ ۶۸۲ - ۶۸۳ ۱۷۵۔ ۶۸۳ - ۶۸۴ ۱۷۶۔ ۶۸۴ - ۶۸۵ ۱۷۷۔ ۶۸۵ - ۶۸۶ ۱۷۸۔ ۶۸۶ - ۶۸۷ ۱۷۹۔ ۶۸۷ - ۶۸۸ ۱۸۰۔ ۶۸۸ - ۶۸۹ ۱۸۱۔ ۶۸۹ - ۶۹۰ ۱۸۲۔ ۶۹۰ - ۶۹۱ ۱۸۳۔ ۶۹۱ - ۶۹۲ ۱۸۴۔ ۶۹۲ - ۶۹۳ ۱۸۵۔ ۶۹۳ - ۶۹۴ ۱۸۶۔ ۶۹۴ - ۶۹۵ ۱۸۷۔ ۶۹۵ - ۶۹۶ ۱۸۸۔ ۶۹۶ - ۶۹۷ ۱۸۹۔ ۶۹۷ - ۶۹۸ ۱۹۰۔ ۶۹۸ - ۶۹۹ ۱۹۱۔ ۶۹۹ - ۷۰۰ ۱۹۲۔ ۷۰۰ - ۷۰۱ ۱۹۳۔ ۷۰۱ - ۷۰۲ ۱۹۴۔ ۷۰۲ - ۷۰۳ ۱۹۵۔ ۷۰۳ - ۷۰۴ ۱۹۶۔ ۷۰۴ - ۷۰۵ ۱۹۷۔ ۷۰۵ - ۷۰۶ ۱۹۸۔ ۷۰۶ - ۷۰۷ ۱۹۹۔ ۷۰۷ - ۷۰۸ ۲۰۰۔ ۷۰۸ - ۷۰۹ ۲۰۱۔ ۷۰۹ - ۷۱۰ ۲۰۲۔ ۷۱۰ - ۷۱۱ ۲۰۳۔ ۷۱۱ - ۷۱۲ ۲۰۴۔ ۷۱۲ - ۷۱۳ ۲۰۵۔ ۷۱۳ - ۷۱۴ ۲۰۶۔ ۷۱۴ - ۷۱۵ ۲۰۷۔ ۷۱۵ - ۷۱۶ ۲۰۸۔ ۷۱۶ - ۷۱۷ ۲۰۹۔ ۷۱۷ - ۷۱۸ ۲۱۰۔ ۷۱۸ - ۷۱۹ ۲۱۱۔ ۷۱۹ - ۷۲۰ ۲۱۲۔ ۷۲۰ - ۷۲۱ ۲۱۳۔ ۷۲۱ - ۷۲۲ ۲۱۴۔ ۷۲۲ - ۷۲۳ ۲۱۵۔ ۷۲۳ - ۷۲۴ ۲۱۶۔ ۷۲۴ - ۷۲۵ ۲۱۷۔ ۷۲۵ - ۷۲۶ ۲۱۸۔ ۷۲۶ - ۷۲۷ ۲۱۹۔ ۷۲۷ - ۷۲۸ ۲۲۰۔ ۷۲۸ - ۷۲۹ ۲۲۱۔ ۷۲۹ - ۷۳۰ ۲۲۲۔ ۷۳۰ - ۷۳۱ ۲۲۳۔ ۷۳۱ - ۷۳۲ ۲۲۴۔ ۷۳۲ - ۷۳۳ ۲۲۵۔ ۷۳۳ - ۷۳۴ ۲۲۶۔ ۷۳۴ - ۷۳۵ ۲۲۷۔ ۷۳۵ - ۷۳۶ ۲۲۸۔ ۷۳۶ - ۷۳۷ ۲۲۹۔ ۷۳۷ - ۷۳۸ ۲۳۰۔ ۷۳۸ - ۷۳۹ ۲۳۱۔ ۷۳۹ - ۷۴۰ ۲۳۲۔ ۷۴۰ - ۷۴۱ ۲۳۳۔ ۷۴۱ - ۷۴۲ ۲۳۴۔ ۷۴۲ - ۷۴۳ ۲۳۵۔ ۷۴۳ - ۷۴۴ ۲۳۶۔ ۷۴۴ - ۷۴۵ ۲۳۷۔ ۷۴۵ - ۷۴۶ ۲۳۸۔ ۷۴۶ - ۷۴۷ ۲۳۹۔ ۷۴۷ - ۷۴۸ ۲۴۰۔ ۷۴۸ - ۷۴۹ ۲۴۱۔ ۷۴۹ - ۷۵۰ ۲۴۲۔ ۷۵۰ - ۷۵۱ ۲۴۳۔ ۷۵۱ - ۷۵۲ ۲۴۴۔ ۷۵۲ - ۷۵۳ ۲۴۵۔ ۷۵۳ - ۷۵۴ ۲۴۶۔ ۷۵۴ - ۷۵۵ ۲۴۷۔ ۷۵۵ - ۷۵۶ ۲۴۸۔ ۷۵۶ - ۷۵۷ ۲۴۹۔ ۷۵۷ - ۷۵۸ ۲۵۰۔ ۷۵۸ - ۷۵۹ ۲۵۱۔ ۷۵۹ - ۷۶۰ ۲۵۲۔ ۷۶۰ - ۷۶۱ ۲۵۳۔ ۷۶۱ - ۷۶۲ ۲۵۴۔ ۷۶۲ - ۷۶۳ ۲۵۵۔ ۷۶۳ - ۷۶۴ ۲۵۶۔ ۷۶۴ - ۷۶۵ ۲۵۷۔ ۷۶۵ - ۷۶۶ ۲۵۸۔ ۷۶۶ - ۷۶۷ ۲۵۹۔ ۷۶۷ - ۷۶۸ ۲۶۰۔ ۷۶۸ - ۷۶۹ ۲۶۱۔ ۷۶۹ - ۷۷۰ ۲۶۲۔ ۷۷۰ - ۷۷۱ ۲۶۳۔ ۷۷۱ - ۷۷۲ ۲۶۴۔ ۷۷۲ - ۷۷۳ ۲۶۵۔ ۷۷۳ - ۷۷۴ ۲۶۶۔ ۷۷۴ - ۷۷۵ ۲۶۷۔ ۷۷۵ - ۷۷۶ ۲۶۸۔ ۷۷۶ - ۷۷۷ ۲۶۹۔ ۷۷۷ - ۷۷۸ ۲۷۰۔ ۷۷۸ - ۷۷۹ ۲۷۱۔ ۷۷۹ - ۷۸۰ ۲۷۲۔ ۷۸۰ - ۷۸۱ ۲۷۳۔ ۷۸۱ - ۷۸۲ ۲۷۴۔ ۷۸۲ - ۷۸۳ ۲۷۵۔ ۷۸۳ - ۷۸۴ ۲۷۶۔ ۷۸۴ - ۷۸۵ ۲۷۷۔ ۷۸۵ - ۷۸۶ ۲۷۸۔ ۷۸۶ - ۷۸۷ ۲۷۹۔ ۷۸۷ - ۷۸۸ ۲۸۰۔ ۷۸۸ - ۷۸۹ ۲۸۱۔ ۷۸۹ - ۷۹۰ ۲۸۲۔ ۷۹۰ - ۷۹۱ ۲۸۳۔ ۷۹۱ - ۷۹۲ ۲۸۴۔ ۷۹۲ - ۷۹۳ ۲۸۵۔ ۷۹۳ - ۷۹۴ ۲۸۶۔ ۷۹۴ - ۷۹۵ ۲۸۷۔ ۷۹۵ - ۷۹۶ ۲۸۸۔ ۷۹۶ - ۷۹۷ ۲۸۹۔ ۷۹۷ - ۷۹۸ ۲۹۰۔ ۷۹۸ - ۷۹۹ ۲۹۱۔ ۷۹۹ - ۸۰۰ ۲۹۲۔ ۸۰۰ - ۸۰۱ ۲۹۳۔ ۸۰۱ - ۸۰۲ ۲۹۴۔ ۸۰۲ - ۸۰۳ ۲۹۵۔ ۸۰۳ - ۸۰۴ ۲۹۶۔ ۸۰۴ - ۸۰۵ ۲۹۷۔ ۸۰۵ - ۸۰۶ ۲۹۸۔ ۸۰۶ - ۸۰۷ ۲۹۹۔ ۸۰۷ - ۸۰۸ ۳۰۰۔ ۸۰۸ - ۸۰۹ ۳۰۱۔ ۸۰۹ - ۸۱۰ ۳۰۲۔ ۸۱۰ - ۸۱۱ ۳۰۳۔ ۸۱۱ - ۸۱۲ ۳۰۴۔ ۸۱۲ - ۸۱۳ ۳۰۵۔ ۸۱۳ - ۸۱۴ ۳۰۶۔ ۸۱۴ - ۸۱۵ ۳۰۷۔ ۸۱۵ - ۸۱۶ ۳۰۸۔ ۸۱۶ - ۸۱۷ ۳۰۹۔ ۸۱۷ - ۸۱۸ ۳۱۰۔ ۸۱۸ - ۸۱۹ ۳۱۱۔ ۸۱۹ - ۸۲۰ ۳۱۲۔ ۸۲۰ - ۸۲۱ ۳۱۳۔ ۸۲۱ - ۸۲۲ ۳۱۴۔ ۸۲۲ - ۸۲۳ ۳۱۵۔ ۸۲۳ - ۸۲۴ ۳۱۶۔ ۸۲۴ - ۸۲۵ ۳۱۷۔ ۸۲۵ - ۸۲۶ ۳۱۸۔ ۸۲۶ - ۸۲۷ ۳۱۹۔ ۸۲۷ - ۸۲۸ ۳۲۰۔ ۸۲۸ - ۸۲۹ ۳۲۱۔ ۸۲۹ - ۸۳۰ ۳۲۲۔ ۸۳۰ - ۸۳۱ ۳۲۳۔ ۸۳۱ - ۸۳۲ ۳۲۴۔ ۸۳۲ - ۸۳۳ ۳۲۵۔ ۸۳۳ - ۸۳۴ ۳۲۶۔ ۸۳۴ - ۸۳۵ ۳۲۷۔ ۸۳۵ - ۸۳۶ ۳۲۸۔ ۸۳۶ - ۸۳۷ ۳۲۹۔ ۸۳۷ - ۸۳۸ ۳۳۰۔ ۸۳۸ - ۸۳۹ ۳۳۱۔ ۸۳۹ - ۸۴۰ ۳۳۲۔ ۸۴۰ - ۸۴۱ ۳۳۳۔ ۸۴۱ - ۸۴۲ ۳۳۴۔ ۸۴۲ - ۸۴۳ ۳۳۵۔ ۸۴۳ - ۸۴۴ ۳۳۶۔ ۸۴۴ - ۸۴۵ ۳۳۷۔ ۸۴۵ - ۸۴۶ ۳۳۸۔ ۸۴۶ - ۸۴۷ ۳۳۹۔ ۸۴۷ - ۸۴۸ ۳۴۰۔ ۸۴۸ - ۸۴۹ ۳۴۱۔ ۸۴۹ - ۸۵۰ ۳۴۲۔ ۸۵۰ - ۸۵۱ ۳۴۳۔ ۸۵۱ - ۸۵۲ ۳۴۴۔ ۸۵۲ - ۸۵۳ ۳۴۵۔ ۸۵۳ - ۸۵۴ ۳۴۶۔ ۸۵۴ - ۸۵۵ ۳۴۷۔ ۸۵۵ - ۸۵۶ ۳۴۸۔ ۸۵۶ - ۸۵۷ ۳۴۹۔ ۸۵۷ - ۸۵۸ ۳۵۰۔ ۸۵۸ - ۸۵۹ ۳۵۱۔ ۸۵۹ - ۸۶۰ ۳۵۲۔ ۸۶۰ - ۸۶۱ ۳۵۳۔ ۸۶۱ - ۸۶۲ ۳۵۴۔ ۸۶۲ - ۸۶۳ ۳۵۵۔ ۸۶۳ - ۸۶۴ ۳۵۶۔ ۸۶۴ - ۸۶۵ ۳۵۷۔ ۸۶۵ - ۸۶۶ ۳۵۸۔ ۸۶۶ - ۸۶۷ ۳۵۹۔ ۸۶۷ - ۸۶۸ ۳۶۰۔ ۸۶۸ - ۸۶۹ ۳۶۱۔ ۸۶۹ - ۸۷۰ ۳۶۲۔ ۸۷۰ - ۸۷۱ ۳۶۳۔ ۸۷۱ - ۸۷۲ ۳۶۴۔ ۸۷۲ - ۸۷۳ ۳۶۵۔ ۸۷۳ - ۸۷۴ ۳۶۶۔ ۸۷۴ - ۸۷۵ ۳۶۷۔ ۸۷۵ - ۸۷۶ ۳۶۸۔ ۸۷۶ - ۸۷۷ ۳۶۹۔ ۸۷۷ - ۸۷۸ ۳۷۰۔ ۸۷۸ - ۸۷۹ ۳۷۱۔ ۸۷۹ - ۸۸۰ ۳۷۲۔ ۸۸۰ - ۸۸۱ ۳۷۳۔ ۸۸۱ - ۸۸۲ ۳۷۴۔ ۸۸۲ - ۸۸۳ ۳۷۵۔ ۸۸۳ - ۸۸۴ ۳۷۶۔ ۸۸۴ - ۸۸۵ ۳۷۷۔ ۸۸۵ - ۸۸۶ ۳۷۸۔ ۸۸۶ - ۸۸۷ ۳۷۹۔ ۸۸۷ - ۸۸۸ ۳۸۰۔ ۸۸۸ - ۸۸۹ ۳۸۱۔ ۸۸۹ - ۸۹۰ ۳۸۲۔ ۸۹۰ - ۸۹۱ ۳۸۳۔ ۸۹۱ - ۸۹۲ ۳۸۴۔ ۸۹۲ - ۸۹۳ ۳۸۵۔ ۸۹۳ - ۸۹۴ ۳۸۶۔ ۸۹۴ - ۸۹۵ ۳۸۷۔ ۸۹۵ - ۸۹۶ ۳۸۸۔ ۸۹۶ - ۸۹۷ ۳۸۹۔ ۸۹۷ - ۸۹۸ ۳۹۰۔ ۸۹۸ - ۸۹۹ ۳۹۱۔ ۸۹۹ - ۹۰۰ ۳۹۲۔ ۹۰۰ - ۹۰۱ ۳۹۳۔ ۹۰۱ - ۹۰۲ ۳۹۴۔ ۹۰۲ - ۹۰۳ ۳۹۵۔ ۹۰۳ - ۹۰۴ ۳۹۶۔ ۹۰۴ - ۹۰۵ ۳۹۷۔ ۹۰۵ - ۹۰۶ ۳۹۸۔ ۹۰۶ - ۹۰۷ ۳۹۹۔ ۹۰۷ - ۹۰۸ ۴۰۰۔ ۹۰۸ - ۹۰۹ ۴۰۱۔ ۹۰۹ - ۹۱۰ ۴۰۲۔ ۹۱۰ - ۹۱۱ ۴۰۳۔ ۹۱۱ - ۹۱۲ ۴۰۴۔ ۹۱۲ - ۹۱۳ ۴۰۵۔ ۹۱۳ - ۹۱۴ ۴۰۶۔ ۹۱۴ - ۹۱۵ ۴۰۷۔ ۹۱۵ - ۹۱۶ ۴۰۸۔ ۹۱۶ - ۹۱۷ ۴۰۹۔ ۹۱۷ - ۹۱۸ ۴۱۰۔ ۹۱۸ - ۹۱۹ ۴۱۱۔ ۹۱۹ - ۹۲۰ ۴۱۲۔ ۹۲۰ - ۹۲۱ ۴۱۳۔ ۹۲۱ - ۹۲۲ ۴۱۴۔ ۹۲۲ - ۹۲۳ ۴۱۵۔ ۹۲۳ - ۹۲۴ ۴۱۶۔ ۹۲۴ - ۹۲۵ ۴۱۷۔ ۹۲۵ - ۹۲۶ ۴۱۸۔ ۹۲۶ - ۹۲۷ ۴۱۹۔ ۹۲۷ - ۹۲۸ ۴۲۰۔ ۹۲۸ - ۹۲۹ ۴۲۱۔ ۹۲۹ - ۹۳۰ ۴۲۲۔ ۹۳۰ - ۹۳۱ ۴۲۳۔ ۹۳۱ - ۹۳۲ ۴۲۴۔ ۹۳۲ - ۹۳۳ ۴۲۵۔ ۹۳۳ - ۹۳۴ ۴۲۶۔ ۹۳۴ - ۹۳۵ ۴۲۷۔ ۹۳۵ - ۹۳۶ ۴۲۸۔ ۹۳۶ - ۹۳۷ ۴۲۹۔ ۹۳۷ - ۹۳۸ ۴۳۰۔ ۹۳۸ - ۹۳۹ ۴۳۱۔ ۹۳۹ - ۹۴۰ ۴۳۲۔ ۹۴۰ - ۹۴۱ ۴۳۳۔ ۹۴۱ - ۹۴۲ ۴۳۴۔ ۹۴۲ - ۹۴۳ ۴۳۵۔ ۹۴۳ - ۹۴۴ ۴۳۶۔ ۹۴۴ - ۹۴۵ ۴۳۷۔ ۹۴۵ - ۹۴۶ ۴۳۸۔ ۹۴۶ - ۹۴۷ ۴۳۹۔ ۹۴۷ - ۹۴۸ ۴۴۰۔ ۹۴۸ - ۹۴۹ ۴۴۱۔ ۹۴۹ - ۹۵۰ ۴۴۲۔ ۹۵۰ - ۹۵۱ ۴۴۳۔ ۹۵۱ - ۹۵۲ ۴۴۴۔ ۹۵۲ - ۹۵۳ ۴۴۵۔ ۹۵۳ - ۹۵۴ ۴۴۶۔ ۹۵۴ - ۹۵۵ ۴۴۷۔ ۹۵۵ - ۹۵۶ ۴۴۸۔ ۹۵۶ - ۹۵۷ ۴۴۹۔ ۹۵۷ - ۹۵۸ ۴۵۰۔ ۹۵۸ - ۹۵۹ ۴۵۱۔ ۹۵۹ - ۹۶۰ ۴۵۲۔ ۹۶۰ - ۹۶۱ ۴۵۳۔ ۹۶۱ - ۹۶۲ ۴۵۴۔ ۹۶۲ - ۹۶۳ ۴۵۵۔ ۹۶۳ - ۹۶۴ ۴۵۶۔ ۹۶۴ - ۹۶۵ ۴۵۷۔ ۹۶۵ - ۹۶۶ ۴۵۸۔ ۹۶۶ - ۹۶۷ ۴۵۹۔ ۹۶۷ - ۹۶۸ ۴۶۰۔ ۹۶۸ - ۹۶۹ ۴۶۱۔ ۹۶۹ - ۹۷۰ ۴۶۲۔ ۹۷۰ - ۹۷۱ ۴۶۳۔ ۹۷۱ - ۹۷۲ ۴۶۴۔ ۹۷۲ - ۹۷۳ ۴۶۵۔ ۹۷۳ - ۹۷۴ ۴۶۶۔ ۹۷۴ - ۹۷۵ ۴۶۷۔ ۹۷۵ - ۹۷۶ ۴۶۸۔ ۹۷۶ - ۹۷۷ ۴۶۹۔ ۹۷۷ - ۹۷۸ ۴۷۰۔ ۹۷۸ - ۹۷۹ ۴۷۱۔ ۹۷۹ - ۹۸۰ ۴۷۲۔ ۹۸۰ - ۹۸۱ ۴۷۳۔ ۹۸۱ - ۹۸۲ ۴۷۴۔ ۹۸۲ - ۹۸۳ ۴۷۵۔ ۹۸۳ - ۹۸۴ ۴۷۶۔ ۹۸۴ - ۹۸۵ ۴۷۷۔ ۹۸۵ - ۹۸۶ ۴۷۸۔ ۹۸۶ - ۹۸۷ ۴۷۹۔ ۹۸۷ - ۹۸۸ ۴۸۰۔ ۹۸۸ - ۹۸۹ ۴۸۱۔ ۹۸۹ - ۹۹۰ ۴۸۲۔ ۹۹۰ - ۹۹۱ ۴۸۳۔ ۹۹۱ - ۹۹۲ ۴۸۴۔ ۹۹۲ - ۹۹۳ ۴۸۵۔ ۹۹۳ - ۹۹۴ ۴۸۶۔ ۹۹۴ - ۹۹۵ ۴۸۷۔ ۹۹۵ - ۹۹۶ ۴۸۸۔ ۹۹۶ - ۹۹۷ ۴۸۹۔ ۹۹۷ - ۹۹۸ ۴۹۰۔ ۹۹۸ - ۹۹۹ ۴۹۱۔ ۹۹۹ - ۱۰۰۰ ۴۹۲۔ ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ ۴۹۳۔ ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ ۴۹۴۔ ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ ۴۹۵۔ ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ ۴۹۶۔ ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ ۴۹۷۔ ۱۰۰</p>	

اس کے طبعیات متعلق بظاہر رادہ (Radical Psychology) سے مراد بیگانگی ہے کہ عقلی مادہ اپنے آپ میں زندہ طاقت رکھتا ہے۔ جس سبب سے اسکی ذات میں تبدل ہوتا رہتا ہے اور وہ مختلف صورتیں پکڑتا رہتا ہے۔ اور ترکیبی لبعیاً (Molecular Psychology) سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ مادہ بذاتہ غیر متحرک ہے۔ اس لئے اسپریمو فی طاقتوں کا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً یہ سوسفٹائیوں کے برٹے برٹے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا رشہ پروٹاگورس۔ گورگیاس۔ پیتاس۔ ہرڈکیس جنہوں نے اس قدر مخالفت رائیں دیکھ کر غلے کے تناسب کا مسئلہ جاری کر لیا۔ جو کچھ کسی شخص کو درست اور سچ معلوم ہوتا ہے وہ درست اور سچ ہے۔ سقراط نے اس کے برخلاف اعتراض کیا۔

۷۔ سقراطی مدارس کی تشریح کے لئے شجرہ

عالم اور انسان کی بابت فلاسفی
سقراط (قبل از مسیح ۴۷۰ سے ۳۹۹)

نوٹ۔ بعض اشخاص کا نام جنکے نام پہلی سطر میں آئے ہیں اکثر حاشیوں میں متفرق مقام پر ہو گا۔ مترجم۔

۳۔ فائبرڈون کا موقع اور تاسیج۔ (۱) فائبرڈون مع معذرت نامہ اور کرٹون

اور یونٹرفردن کے افراطون کی دیگر تصنیفات سے علیحدہ ہے اسلئے کہ اُن میں سقراط کے آخری ایام کا تذکرہ ہے۔ یہ مکالمات نہ تو تاریخی حیثیت میں واضح ہیں اور نہ اُن سے یہ مقصود ہی ہے۔ مثلاً سقراط تصورات کے قیاس کی بابت نسبتاً اُس کی ابتدائی صورت میں بھی کچھ نہ جانتا تھا جیسا کہ فائبرڈون میں سقراط بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر ان میں بعض باتوں کا خلاصہ لوظایا جاتا ہے جو سقراط نے اثناء قید میں موت تک حقیقت میں کہیں اور کہیں ایسا شخص کیوں قتل کیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں اُس کی زندگی کے واقعات کی بابت (دیکھو مقدمہ کتاب بر معذرت نامہ سقراط مترجم) یہاں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اُس نے لوگوں کو جاہل ثابت کر دینے کی اپنی ناگوار عادت سے اگرچہ وہ درست تھی اپنے آپ کو اُنکی نظر میں حقیر بنا دیا۔ اور اپنی لیاقتوں اور راؤں کی غلط فہمیوں سے اُن کو شک میں ڈال دیا اس سے پہلے قبل از مسیح ۴۲۳ میں آرسٹو فائیس نے کلاڈوس کے درمیان بڑی شد و مد سے اُس کی ہجو کی تھی۔ قبل از مسیح ۳۹۹ میں اُس پر دو علانیہ الزام لگائے گئے۔ پہلے اس بات کا جرم کہ وہ اُن دیوتاؤں کو نہیں مانتا جنکو شہر مانتا ہے۔ بلکہ اپنے نئے دیوتاؤں کی تعلیم دیتا ہے اور دوسرے اس بات کا جرم لگا یا گیا کہ وہ جوانوں کو بگاڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے جرم کا سبب یہ تھا کہ وہ اکثر اپنے نشان الہی (Dei signa) ڈالیا تھا اُن کا حوالہ دیا کرتا تھا یعنی اُس آواز کا جو اُس کو بعض کاموں کے کرنے سے روکا کرتی تھی۔ اور دوسرے جرم کا وہ موقع تھا کہ اُس کے زمرہ شاگردان میں اکیسیباڈیس اور کرٹیباس و مشہور شریہ آدمی تھے سقراط نے اپنے جواب میں جو معذرت نامہ میں اُس سے منسوب

کیا جاتا ہے۔ اپنے منصفوں کے رویہ و تصفیہ کرنے کی کوئی سعی، بلینج نہ کی۔ اس لئے اس پر موت کا فتوے دیا گیا۔ اُن رسمیات کے سبب جن کا فائیدہ دن کے شروع میں مصروعاً ذکر ہوا۔ اور جو آپلو کی شان میں دہیس کی عید ہوا کرتی تھی اور جو ۲۰ مئی کو شروع ہوئی تھی۔ عام دستور کے برخلاف سقراط کی بکلیخت ہی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ مگر قریباً اُس تمام ماہ تک قید خانہ میں رہا۔ اُس کے دوستوں نے اُس کو بھاگ جانے کی ترغیب دینے میں بڑی کوشش کی۔ یہ کوشش اُس مکالمہ کی تصنیف کا سبب تھا جو کریتون کے نام سے نامزد ہے۔ یہ مکالمہ جس پر ہم اب غور کر رہے ہیں اُس میں اُس صبح کا قصہ ہے جس میں سقراط کا قتل معین تھا۔ اور اُس میں سقراط کے اُن دوستوں کی فہرست ہے جو اُس وقت اُس کے ساتھ تھے۔ اس مکالمہ میں یہ بیان آیا ہے کہ سقراط سے جب اُس کی اُس شہادت کا سبب دریافت کیا گیا جو اُس کو اُس وقت تھی جبکہ وہ اپنے دوستوں سے وداع ہونے کو تھا تو کس طرح سے اُس نے روح کی غیر فانیّت کی بابت اپنے عقیدہ کا پہلے تو اظہار کیا اور پھر اُس قیاس کی تصدیق کی۔ اور آخر کار یہ بیان ہوتا ہے کہ کس طرح سقراط نے استقلال سے اور شریفانہ طور پر زہریلی لیا اور رحلت کر گیا۔

(۲) اس طرح سے اس مکالمہ کا موقع آجھنے کا قید خانہ ہے۔ اور وقت ۳۹۹ قبل از مسیح میں وسط موسم گرما کے نزدیک کوئی نہ کوئی موقع۔ اُس کا بیان جو کچھ کہ اُس افسوسناک دن پر کیا اور کہا گیا سقراط کے ایک ایلیمانی دوست فائیدہ دن کے منہ سے کہلوایا گیا ہے۔ آخریکریٹس کے سوالات کے جواب میں جو ستر فلیبوس کا باشندہ تھا۔ جو آرگولڈ کے شمال مغرب میں ایک شہر ہے اُس وقت کی بابت جبکہ تصور کیا گیا ہے۔

کہ یہ کہانی کبھی گئی تھی۔ یعنی اس بیان کی نامی تاریخ کی بابت دو تصور ہیں جن کی بنیاد اندرونی ثبوت پر ہے۔ پہرہ فیہر گڈس صاحب خیال کرتے ہیں کہ فائڈون چونکہ چشم خود دیکھنے والا تھا۔ اس لئے واجب طور پر اُس سے یہ کہانی اُس وقت پوچھی گئی ہوگی جبکہ وہ سقراط کی وفات کے بعد ہی سقراطی گروہ کی پیراگندگی کے وقت شمالی ہیملوپونیس میں سے گذر کر آئیں میں اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ فقرہ (۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶) ٹون ٹائٹے) اُس کے ہمعصر ہیں (باب ۶۷) اگر افلاطون کا سہو نہ ہو یہ خیال ملفوف ہے کہ اُس کے اُسٹاد کی وفات کو کئی سال گذر گئے تھے۔ اور اس کی تاریخ کی بابت اُس رشتہ کی شکستگی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جو آیتھنے اور قلیوس کے درمیان کٹھنی جنگ کے سبب سے جو ۳۴۲ قبل از مسیح میں شروع ہوا تھا وقوع میں آئی تھی۔

(۳) اس کی حقیقی تاریخ تصنیف ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف اندرونی دلیل ہی سے حل ہو سکتا ہے۔ اور اس لئے قریباً غیر معین ہے۔ مکالمات کی فرست میں فائڈون کے اغلب مقام کی بابت ابھی فصل ۲ میں اشارہ ہو چکا ہے۔ عموماً یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ اُن تین خاص مکالمات کے بعد آتا ہے۔ جن میں علم کی بابت قیاس پر بحث ہوئی ہے۔ یعنی تھیٹیتس اور سوفسطائیاں اور النظام السلطنت اور فیلیپس کے بعد ہی آتا ہے۔ جس میں نیکی کے تصور یا نیکی کی ماہیت کے مقام اور کام کے متعلق بہ قیاس تصور تعریف ہوتی ہے (مقابلہ کرو اُس ضرورت کی بابت جو شبلیت سے (۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴) ٹائٹسٹان) منسوب کی جاتی ہے (باب ۶۷)۔ اور فائڈون اور فیلیپس اُس مقام تک نہایت ہی قریبی طور پر آ جاتے ہیں۔ جو

المتندان میں آیا ہے۔ یعنی نظام افلاطونی کا چتر ہے *۔

فائیدون کے مضامین۔ دوسری فصل میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ افلاطون کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کسی خاص علم پر بحث ہو۔ مگر کسی نہ کسی خاص علم کا وہ بیان کر دیتا ہے جو بطریق مناظرہ مضمون بحث طلب پر حاوی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح اگرچہ (جیسے کتاب کا دوسرا لقب "علم النفس بنظر اخلاق") یہ مکالمہ مثل ایک رسالہ علم النفس کے ہے نہ کہ از پہلو سے علم النفس بلکہ از پہلو سے اخلاق۔ تو بھی اس کا مسلہ مقصد اور جیسا کہ بعض خیال کرتے ہیں اس کا اصلی منشاء بالکل متفرق بات ہے تمام فائیدون میں بہت ایسے مضامین جا بجا مستشرق ہیں جو الگ رسالہ میں نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ مضامین میں بیان ہونے کے قابل ہیں۔ مثلاً خود کشی کا اخلاق (د و ۶ ابواب) علم کی حالتیں (۱۰ باب) جس میں خوشی کی بابت تباہات پر کامل نکتہ چینی شامل ہو ۱۳ باب۔ اور ۵۰ باب میں استقرار (یا استخارہ) پر ایک منطقی رسالہ۔ اور علمی جغرافیہ طبعی پر ایک جواب مضمون (۵۸ باب سے ۵۹ تک) و علیٰ ہذا نقیاس مگر یہ فائیدون کے بڑے بڑے مضامین نہیں ہیں اور نہ ہی فروگزاشتیں اور نہ ہی وقفے ہیں۔ افلاطون اپنے الفاظ خراب نہیں کرتا۔ مگر یہ خاص مضمون کے بعض معاون مضامین ہیں۔ یہ کیا تھا؟ فائیدون میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سقراط اپنی وجہیتوں کی حمایت کرتا ہے جنہر وہ وقتاً فوقتاً گفتگو کیا کرتا تھا۔ اور جو اس مکالمہ کے افتتاح میں۔ یعنی اگرچہ (ا) ہم اس زمین پر نیک اور دانا دیوتاؤں کی مرضی سے اور انکی حفاظت میں رہتے ہیں (ب) پھر بھی فلاسفر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو موت کے لئے تیار کرنے

کرنے میں مشغول رکھے۔ اور جب موت آدے تو وہ خوش ہو۔ اُس سے سوال کیا گیا کہ کیوں
 اس کے جواب میں وہ غیر فانیت کی روح کا پیش تصور باندھتا ہے۔ یہ ایسا اہم مسئلہ
 ہے کہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے اُس کی دلیل طلب کی گئی اور ثبوت بھی ہم پہنچایا
 گیا۔ ابتدائی ثبوت سب کے سب بہت عمدہ ہیں مگر مخالفین میں سے ایک بنام کریسٹ
 نے ظاہر کر دیا کہ وہ خاطر خواہ نہیں ہیں۔ سقراط اپنے آپ پر جبر کرتا ہے۔ اور اس
 بات کو ظاہر کرنے کے ذریعے کہ تصور کی بابت قیاس جو تمام اُس وقت کے علماء سے
 مقبول ہے اُس سے روح کی غیر فانیت کا خیالی قیاس میں آتا ہے۔ اس مسئلہ کی
 نہ تک جاتا ہے۔ اس طرح سے سقراط موت کی انتظار میں رہا اس نظر کہ وہ نیکی
 ہے اپنے آپ کو صادق ٹھہراتا ہے +

یہ حمایت جو اس مکالمہ کا ظاہر مقصد ہے اس کی پرہیزی یگانگت ہے۔ مگر
 بلاشبہ اس کے اصلی مقاصد یہ ہیں یعنی روح کی غیر فانیت کو قائم کرنا اور قییم نظام
 مادیت کی بنا پر علت کا حقیقی قیاس بتانا۔ اور یہ اغلب ہے کہ اس مابعد الطبعی
 نتیجہ کو جو اخلاقی قاعدہ کے رو سے بالکل اتفاقی سا نظر آتا ہے۔ آجکل کا افلاطون
 اپنی کتاب کے دیباچہ میں اُس کتاب کے ختم کرنے کے لئے ایک عذر پیش کرتا۔
 اب آؤ ہم یہاں ان دو مضامین کی بابت افلاطون کی تعلیم کا خلاصہ پیش کریں۔
 اس ترتیب کا جس میں اہم بحث ہوتی ہے پورا پورا بیان آئندہ فصل میں آئیگا۔
 (۱) روح کی غیر فانیت کے بارے میں۔ فائیسٹون میں روح کی غیر فانیت کی
 دلائل کا بیان مختلف طرز پر اندازہ کیا گیا ہے یعنی بعض کے خیال میں دو تین ہیں۔ بعضوں کے

خیال میں چار پانچ یا سات ہیں۔ ہماری دانست میں ہر و فیئر گڈس صاحب کی رائے درست ہے یعنی کہ اُس کے پانچ دلائل ہیں (فصل ۵) ان میں سے پہلی چار دلائل ثبوت نہیں ہیں بلکہ روح کی غیر فانییت کے بارے میں محض احتمالات ہیں۔ صرف پانچویں کو افلاطون اس قیاس کی کامل دلیل تصور کرتا ہے۔ پہلی دلیل اس طبعی قانون پر مبنی ہے کہ نقیضیں نقیضوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ مگر یہ ہمیشہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ دوسری دلیل روح کی پیش ہستی ثابت کرتی ہے مگر اس کی مابعد ہستی کا کچھ ذکر نہیں ہے۔ تیسری دلیل غیر مکتفی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ (جس طرح مثل مثل کو جانتا ہے) روح بالضرور اُن تصورات کے موافق ہوگی جس کی یہ آئینہ تصدیق ہے تو روح کماحقہ طور پر اُن تصورات کی مثل ہوگی کہ بلا انلی ہونے کے بھی اُن کو سمجھ لے۔ چوتھی دلیل محض اس قیاس کی تردید ہے کہ روح ایک اعتدال ہے اور یہ ایک ایسا قیاس ہے جو اس کی ازلیت کے متعارض ہے۔ حقیقت میں جیسا کہ کہتے ہیں بتلاتا ہے یہ تمام دلائل اس اغلب گمان سے بڑھکر اور کچھ نہیں ہیں کہ روح جسم کی نسبت زیادہ تر دیر پا ہے۔ کیا یہ ہمارے لئے موت کا مقابلہ کرنے کے واسطے کافی ہے؟ اس تحقیق کا جواب وہ واضح مابعد الطبیعیات دلیل ہے جس کی تفصیل فصل ۵ میں کی گئی ہے۔ جو اس اصول پر مبنی ہے کہ تصورات تمام ہستیوں کے ایکلے اسباب انتہائی ہیں۔ روح زندگی کے تصور کے سبب سے روح ہے۔ اور اگر یہ موت کا مخالف خیال قبول کرے تو یہ ایک مردہ زندہ اصول ہو جائیگا۔ اور یہ یہودہ ہے۔ اگر تصورات کی لائنانی سبب قوت کا دعوے پیش نہاد ہو تو یہ دلیل ناقابل تردید ہے۔

سب سے پہلے افلاطون ہی نے روح کی غیر فانییت کے مسئلہ کو عقل پر مبنی کیا ہے۔

اور یہ روایت کے اور انسانی عقل حیوانی کے جس کے بعد سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے
 بر خلاف - اور بالیقین الہام سے علیحدہ ہے۔ وہ اس تعلیم کا سب سے بڑا حامی ہے۔ ظاہر ہے
 کہ اُس نے یہ تعلیم فیثاغورث سے اخذ کی ہے۔ ستقراطہ سے نہیں جو معذرت نامہ میں ان دو
 راؤں کے درمیان قائم ہے۔ یعنی موت یا تو بند ہے یا بشمول عام راسے کے ایک قسم کی تبدیلی
 اور نقل مکانی ہے۔ اور جو زنون کی یادگار ستقراطہ میں اس تعلیم کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا اور نہ
 ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوائے افلاطون کے اُس کے دیگر پیروؤں نے اس تعلیم کو تسلیم کیا
 ہو (فصل ۷) اور نہ ہی بعد کے فلاسفوں نے اس پر زور دیا ہے۔ اس مضمون پر ہمیشہ بحث
 ہوتا رہا ہے تاوقتیکہ مسیحیت برپا ہوئی اور اس کو ایک ذہنوش فاعل کے عدل اور اخلاقی
 مقصد پر مبنی کر دیا۔ مگر افلاطونی اور مروجہ تعلیم کے درمیان ایک وسیع شق یا گھاٹی ہے *
 افلاطون نے اس قیاس پر کیوں استقدر زور دیا اور کس طرح اس کی تپشتی کی؟ اس
 کے سنی روح کی اُن پانچ حیثیتوں کی روشنی میں بخوبی روشن ہو جائیگا۔ جو افلاطون کی تصنیف
 میں ایک دوسرے پر ایسی منحصر ہیں کہ وہ سب کی سب ایک ساتھ ہی قائم رہیں یا گر جائیں
 یعنی روح کی پیش ہستی اور یادداشت کی بابت قیاس اور روح کی ہستی و وامی اور سزا و
 جزا اور تنازع۔ عالم میں روح کی ایک معین مقدار ہے جو ہرگز نہیں مرنی۔ اور اس لئے
 وہ کبھی پیدا بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ صرف وہی جس کا ہرگز آغاز نہیں اُس کا ہرگز کبھی
 انتہا بھی نہیں ہو سکتا۔ روح اصلی ہستی کا کامل علم رکھتی ہے جو اس کے ہر ایک حصے میں
 اُس وقت چٹنی رہتا ہے۔ جب وہ کسی نہ کسی مادی شکل میں مجسم ہوتی ہے۔ مگر یہ سوال جوابی
 طریقہ سے کسی قدر پھر حاصل ہو سکتا ہے۔ اور خواہ ہر ایک منفرد روح جسم سے علیحدہ

ہو جانے کے بعد ہمیشہ ایک آزادانہ ہستی رکھتی ہے (جیسا کہ فائیتھون میں اس امر کا ہتھیال ہوا ہے) یا پھر اس عالمگیر روح میں جس میں سے یہ آتی تھی غرق (قنایا ہے) ہو جاتی ہے (جو طبیوس کی تعلیم معلوم ہوتی ہے) ہر دو صورت سے روح کی آئندہ موجودگی گذشتہ سے مستدل ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ برائیاں جو اس نے اپنے کسی ایک جسم میں کی ہیں اس کو ازلی بُرائی اور سببیت میں مبتلا نہیں کر سکتیں۔

روح کی غیر فائیت کی بابت دیگر افلاطونی دلائل کا خلاصہ یہاں پیش کر دینا ضروری ہو گا۔ دریافت میں یہ قیاس فلسفانہ کام دیو (عشق کا مہربوتا) کے خیال پر مبنی ہے جو ہمیشہ خوبصورتی کی اعلیٰ تر شکلوں کا مشتاق رہتا ہے۔ اس میں سچی الہامی استدلال کا بیج پایا جاتا ہے جس کا طبیوس میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ مذکور ہوا ہے جہاں پر وہ صراحتاً ابروس (کام دیو خدا کی شبیہ نظر آتا ہے۔ صینو میں یادداشت کے قیاس کی تشریح کی گئی ہے اور اس طرح غیر فائیت کے قیاس پر بحث میں ایک حصہ لیتا ہے۔ فائیتھوس میں حرکت نفسی - $\psi\chi\alpha\iota\sigma\mu\sigma$ (دوکانیسیا) سے دلیل لی گئی ہے۔ یعنی اس لڑکے کہ اگر روح فی نفسہ متحرک اور حرکت کا عالمگیر ماحذب ہے تو وہ بالضرور غیر فانی ہے۔ المتمدن ہیں۔ اصول قائم کیا گیا ہے کہ سوائے اس کی اپنی خاص بُرائی کے اور کچھ زائل نہیں ہوتا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ چونکہ روح اپنی بدی کے سبب سے ہلاک نہیں ہوتی (یعنی گناہ کے سبب سے) لہذا وہ ہلاک نہیں ہو سکتی۔ آخر الامر طبیوس میں یہ آیا ہے کہ روح مر نہیں سکتی کیونکہ یہ عقل کا اس کی تمام خوبصورتی اور سادگی میں مسکین ہے۔

(۲) تصور کی بابت قیاس اس ایزرائی یونانی نظریات سے جس کا خاکہ ہم نے فصل ۶

ہیں دیا ہے کچھ تو پیدا ہوا تھا اور کچھ اس کا عکس تھا۔ قدیم ترین سوچنے والوں نے مسئلہ ہستی پر بہت کچھ سوچا کہ ہستی کیا ہے؟ ہم عالم کی کس طرح تشریح کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اشیاء کو اسی حالت میں لیا جس میں وہ تھے اور یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہ اشیاء ویسی کیوں ہیں جیسی کہ وہ ہیں۔ بعد ازیں سوچنے والے آٹے جو آن کی نسبت اور زیادہ ثروت نگاہ تھے۔ اور یہ سوال کیا کہ ہم اشیاء کو کس طرح جان سکتے ہیں۔ ایپیتھوکس نے یہ کہا کہ ہم اشیاء کو صرف بعض مشابہت کی وجہ سے جان سکتے ہیں جو جاننے والی روح اور جانی ہوئی شے کو درمیان

لے ایپیتھوکس باشندہ آریگنٹم قریب ۴۵۵ سے ۴۵۰ قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور ۳۳۵ سے ۳۴۰ کے درمیان ساٹھ برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اور اپنی غیر منفعل فصاحت اور عملی زور سے اپنے والد امیتھون کی مانند وہاں کی چھوٹی سلطنت کا حاکم مدت تک بنا رہا۔ مگر اس سے اور زیادہ بڑھ کر وہ دینی استاد اور نبی اور طبیب اور مجتہد کندہ کے کام کرتا رہا۔ اسکی وفات کی بابت بہت سے قصے مروج ہیں مگر اغلب ترقی ہے کہ آخر کار عوام کی طرف سے حقیر ہو کر وہ ہلیو پالیس میں جلا وطنی کے درمیان مر گیا۔ اسکا عقیدہ ہے کہ عناصر ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور کبھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتے۔ ابھی حیات کے نزدیک باہم متحد ہو جاتے ہیں اور ابھی نفرت کے ذریعہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں پہلی حالت میں ہر بیماری دنیا کو گواہ بنا کر اسے ہکو مبارک دیتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ اس میں ہر ساری نفرت اور حقارت مٹ گئی۔ موجودہ دنیا کی ترکیب کے وقت محبت نے سب سے پہلے ان اشیاء میں جو نفرت کے سبب سے علیحدہ علیحدہ تھے گردش کر بھالی حرکت پیدا کی اور یہ نشہ رفتہ اسکے اندر کیچے گئے۔ اس رکب سے گردش محوری کے ذریعہ ہوا یا آبیتر پہلے علیحدہ ہو گئی اور اس طرح آسمانوں کا حباب بنا۔ پھر آتش جو ابتر کے بعد ہی اسکے نیچے تھی محوری گردش کے دباؤ سے پانی زمین کے اندر سے نکل پڑا اور پانی کی بھیر سے پھر دوا بنی یعنی بچا کر وہ ہوا یہ آسمان کے دو برابر برابر جاتے ہیں ایک آگ کا اور دوسرا تاریک اور اسکے اندر آگ کے ڈبیر ہیں جو جھکتے ہیں پہلا تو دن کا آسمان ہے اور دوسرا رات کا۔ آفتاب ایک ٹیپہ ہے جس میں آگ کی شے عیس فراہم ہوتی اور نکلتی ہیں جیسے کہ چاند میں سورج کی کرنیں جمع ہوتی اور اس سے نکلتی ہیں۔ گردش کی تیز رفتاری کی گنتیں اور کل عالم انہو مقام پر قائم رہتے ہیں۔ زمین و نباتات اور حیوانات پیدا ہوئے۔ (مترجم)

ہے اور پرمینائیڈس نے ہیراکلیٹس کے برخلاف ہو کر کہ ہم اشیاء کو کسی نہ کسی قسم کی وحدانیت تک پہنچا کر جس کو ہم جان سکتے ہیں اشیاء کو جان سکتے ہیں مسئلہ (Zemach) پیدا کیا۔ یعنی جانتا کیا ہے؟ ان خیالات کے اوپر سفسطائی لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے اپنے مقتدر ہیں طریقہ اور نتیجہ کے اختلاف کو بتلا کر یہ کہا کہ علم جیسی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ جو کچھ کسی شخص کو درست معلوم ہوتا ہے وہ درست ہے اور جو کچھ کسی کو سچ نظر آتا ہے سچ ہے۔ یا پھر تاگور کے قول کے بموجب ”تمام اشیاء کا معیار انسان ہے“ اس کا نام تعلیم مناسب ہے۔

اس منطقیانہ اور اخلاقی سچائی کی نسبت کے برخلاف سقراط نے اپنی آواز بلند کی اور کہا کہ راؤں کے اختلاف کے نتیجے کسی ایک عام خیالات ہیں جو مقبول عام ہیں۔ افلاطون نے ان عام خیالات سے شروع کیا اور ان کو نہ صرف آزاد ہستیوں ہی بتلاتا بلکہ یہ کہ وہ صرف حقیقی ہستیوں ہیں۔ فائینڈون ہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ (یعنی عام خیالات) اشیاء کے اسباب ہیں اور بعد وہ بڑی علامات ہیں (فصل ۲) طیموس میں یہ ہے کہ ان کا نقش

۱۔ افلاطون کے اس ذکر سے جو اسے ”پرمینائیڈس“ میں کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۵۲۰ اور ۵۱۵ کے درمیان سے پہلے ہرگز پیدا نہیں ہوا۔ اور اس لئے وہ ۵۲۲ سے ۵۲۰ میں پیدا ہوا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ صرف سچائی ہے۔ غیر سچائی نہیں اور خیال میں نہیں آسکتی (پارہ ۲۳ و ۲۴)۔ سچائی نہ تو شروع ہو سکتی ہے اور نہ زائل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نہ تو غیر سچائی ہو اور نہ غیر سچائی ہو سکتی ہے۔ ہرگز نہ سچائی اور ہرگز نہ ہوگی بلکہ غیر منقسم طور پر موجود ہے۔ یہ غیر ممکن الخاتم ہو کیونکہ یہ وہ ہے جو ہر ایک جگہ کیساں اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس کو منقسم کر سکے۔ یہ غیر سچائی ہے جو آپ میں کامل ہر جگہ مشابہ بالہ اشیا اور ایک عمدہ گول کرہ مشابہ ہو سکتا ہے جو اپنے مرکز سے ہر سمت کو برابر بھیلتا ہو۔ علاوہ ان خیالات سچائی و غلطی نہیں ہو کیونکہ یہ سچائی کا خیال ہے پس صرف اسی علم میں سچائی ہے ہمیں تمام چیزوں میں اس غیر تبدیل سچائی کو دکھلائی ہے اور یہ (۵۱۵ و ۵۱۷) لاگاس بعد و سرطوف حواس میں اشیاء کا ماحذ اور خراب ہو جانا اور تبدیل کی کثرت بتلاتی ہیں تمام غلطیوں کا منبع ہے۔ ڈاکٹر زکر مرزجم

مادے پر ہے اور اس واسطے اشیاء کو وہ کچھ بتاتے ہیں جو کچھ کہ وہ ہیں۔ الہامات میں جہاں شاید ہی اس قیاس کا نہایت اجمالی ذکر ہے۔ وہ تمام خیالات نیکی کے تصور کے ماتحت ہیں جس کا حقیقی عالم میں ویسے ہی تین کام ہیں جیسے کہ آفتاب کے عالم دیدنی ہیں۔ (ا) ٹھیک جس طرح آفتاب ایک پہلو سے نور کا سبب ہے اور دوسرے پہلو سے بصارت کا اسی طرح نیکی کا تصور سچائی اور جاننے ہر دو کے ساتھ عارضی نسبت رکھتا ہے (ب) ٹھیک جیسے آفتاب حیات کا موجب ہے اسی طرح نیکی کا تصور حقیقی ہستی کا سبب ہے (ج) ٹھیک جس طرح آفتاب دیدنی عالم محسوسات پر حکمرانی کرتا ہے اسی طرح نیکی کا تصور عقل کے ممکن الفہم عالم پر حکومت کرتا ہے +

نیکی کے تصور کی یہ فوقیت کا جو علم اخلاق اور حقیقت ہر دو کی بنیاد ہے اور جو دیگر باقی ماندہ تصورات کی طرح مابعد طبعی اور اخلاقی اور منطقی پہلو رکھتا ہے فائینڈون میں صرف اشارہ ہی آیا ہے +

فائینڈون کی تقسیم۔ ابواب ۱ سے ۴ میں فائینڈون انکٹس کے جواب میں اُس کو بتلاتا ہے کہ سقراط اتنی مدت تک زندان میں کیوں رہا۔ اور ذکر کرتا ہے کہ کون کون شخص سقراط کے قتل کے دن اُس کے ساتھ تھے اور اُس کے ساتھ گفتگو کرنے کا آغاز بتلاتا ہے +

ابواب ۵ سے ۷ میں سقراط اس رائے کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاسفر کو چاہئے کہ وہ مرنے کے لئے راضی بلکہ خواہشمند ہو۔ لیکن خودکشی کے برخلاف دو اصلی وجوہات کا اقتباس کرتا ہے یعنی (۱) ہم یہاں زیر حراست ہیں اور رہا ہونیکی سعی نہ کرنی چاہئے

(۱۲) ہم دیوتاؤں کے غلام ہیں اس لئے نہ چاہتے کہ ہم اپنی خدمات سے انہیں محروم رکھیں۔ یہی سبب ہے اور کہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس صورت میں سقراط کو مرنے کی خواہش نہ کرنی چاہئے۔

اپو اب ۵ سے ۱۱ میں سقراط بتلاتا ہے کہ مرنے سے میں صرف دوسرے دیوتاؤں تک اپنی خدمات کو پہنچاتا ہوں اور کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ موت کے بعد نہایت ہی عمدہ حالت ہوگی۔ قاتل نے سقراط سے آکر کہا کہ بہت بولنے سے موت میں تکلیف ہوگی۔ مگر سقراط بحث کرتا رہا۔ وہ یہ اُکھول قائم کرتا ہے کہ فلاسفر کی زندگی اور کچھ نہیں مگر موت کی تیاری ہے اور موت کی اس تشریف کو تسلیم کر کے وہ روح کی جسم سے علیحدگی ہے یہ بتلاتا ہے کہ (۱۱) فلاسفر اپنی زندگی میں جسمانی ضروریات کا محتاج ہے جبکہ اس کی روح بذریعہ حواس جسمانی سچائی کی تلاش سے رو کی جاتی ہے۔ اور (۱۲) کہ آئندہ خوشی موجودہ پاکیزگی پر منحصر ہے۔

اپو اب ۱۳ سے ۱۴۔ چونکہ کوئی آزاد نہیں مگر صرف پاک ہی پاک کو حاصل کر سکتا ہے اس لئے سقراط یہ بتلاتا ہے کہ سچا فلاسفر اور کچھ نہیں مگر یہ چاہتا ہے۔ کہ اس کی روح جسم سے آزاد ہو جاوے۔ اور کہ صرف ایسا ہی شخص حقیقت میں کافی وجوداً سے شجاع یا متقی ہو سکتا ہے۔ جو کچھ کہ اور لوگ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ بہترین حکمت عملی ہے "وہ اُن کو اس لئے کرنا ہے کہ وہ اس کی عملی افائی کے موافق ہے۔" بجواب سقراط کے اس اظہار اعتماد کے کہ میں جلد معام کر دوں گا کہ میرے خیالات درست ہیں یا نہیں کہیں وجودات دریافت کرتا ہے کہ تو کیوں یقین کرتا ہے کہ روح جسم کے ساتھ ہی براب

نہیں ہو جاتی۔ روح کی غیر فانیّت کی بابت پانچ دلائل دئے گئے ہیں *

الجواب ۱۵ سے ۱۷۔ (۱) دلیل مدوّہ مطابق اس اصول کے کہ نقیض سے پیدا ہونا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ زندگی سے موت تک ایک سلسلہ یا عبور ہے اور نیز اسی طرح موت سے زندگی تک ایک سلسلہ ہے۔ فی الحقیقت اگر کوئی ایسا تبدیلی کا دور نہ ہوتا تو پہلے سلسلہ کا جو ہذا نہ عمل کرتا ہے نتیجہ عالمگیر موت ہوتا *

الجواب ۱۸ سے ۲۲۔ دلیل افلاطونی۔ روح کی پیش رفتی اس قیاس سے نتیجہ کی گئی ہے کہ تعلیم بھولی ہوئی اشیا کا از سر نو یاد میں لانا ہے یعنی کہ ہمارے تصورات مثلاً مساویت (روح میں لدنی یا ذاتی) ہے جو پیدائش کے وقت دھندلا ہوتا ہے اور بعد ازاں بتدریج یا وہیں لایا جاتا ہے *

الجواب ۲۳ و ۲۴۔ سقراط بتلاتا ہے کہ یہ امر جس پہلی دلیل کے ضمن میں آتی ہے کہ روح موت کے بعد موجود رہتی ہے اور سمجھیں اور کہیں کے اس خوف دیرینہ کو دور کرنے کا وی د کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ روح موت کے وقت منتشر ہو جاوے *

الجواب ۲۵ سے ۲۹۔ دلیل مابعدالطبعی۔ صرف دی شے جو مرکب ہے گزار ہونے کے قابل ہے۔ اد جو شے مرکب نہیں وہ مدامی اور لا تبدیل ہے عالم تصور یا ناویدنی دنیا الہی اور ناقابل گزار ہے۔ ظاہری یا دیدنی عالم فانی اور برباد ہونیوالا ہے۔ روح پہلے اور جسم دوسرے شق کے اندر آتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر جسم خوشبوئیڑ لٹنے کے ذریعہ دیر تک رہ سکتا ہے تو ہمیں روح کے کس قدر مدت تک قائم رہنے کی

امید ہو سکتی ہے ۔

اپو اب ۳۰ سے ۳۴ - اگر رُوح جسم کے ساتھ بڑی آناوگی سے محبت رکھے تو یہ جسم کی طرح غلیظ اور زمینی ہو جاتا ہے - اور موت کے بعد بھی زمین کی مشاق رہتی ہے تا وقتیکہ وہ کسی نہ کسی اونے درجہ کے حیوان میں داخل ہوتی ہے - وہ رُوح جو ہرگز نہیں اور مجلسی خوبی کی شوق کرتی ہے اعلیٰ درجہ کے حیوان یا انسان میں داخل ہوتی ہے اور صرف حقیقی فلاسفر ہی دیوتاؤں میں ملتے ہیں - اس کے بعد فلاسفر کے لئے تناسخ کی تعلیم سے سبق نکلتا ہے ۔

اپو اب ۳۵ سے ۴۰ - اس جگہ مباحثہ میں وقفہ پڑتا ہے - سقراط اپنے آپکو مرتے ہوئے راج ہنس سے تشبیہ دیتا ہے جو موت کی نزدیکی سے خوشی کے ساتھ گاتا ہے اور اُن کو جو حاضر ہوئے ہیں مدعو کرتا ہے کہ اپنی تکلیفات بیان کریں - سیمپلس کا اعتراض کیا رُوح جسم کے حصّوں کا اعتدال نہیں ہے جو مثل دیگر اعتدالات کے زائل ہو جاتے ہیں - جب وہ وسیلہ جیسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے گداز ہو جاتا ہے ؟ (باب ۳۶) کیس کا اعتراض - ٹھیک جس طرح سے کہ بافندہ بہت سی پوشاکیں بن ڈالتا ہے تہر بھی وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے - تو کیا اسی طرح سے رُوح بھی بہت سے جسم بنانے والی ہو اور تہر بھی وہ خود آخر کار ہلاک ہو جاتی ہو ؟ (باب ۳۷) ۔

فائیڈون یہاں اُس خوف کا خاکہ کھینچنے کے لئے توقف کرتا ہے جو ان اعتراضات سے قید خانہ میں پیدا ہو گیا تھا - آخر اُس اس سے ہمدردی کرتا ہے اور زیادہ بیان کا خواستگار ہوتا ہے - فائیڈون سقراط کے اطمینان اور برداشت کا ذکر کرتا ہے اور

واقعہ کا بیان گذشتہ سلسلہ میں کرتا ہے۔ سقراط اپنے سامعین کو غیر معقولیت دہناتی
 جیسا کہ گیارہ اور انسان سے عداوت رکھنے کی بابت متنبہ کرتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ
 جو کچھ جنے روح کی غیر فانییت کی بابت کہا اُس پر کیسی دیانتداری کے ساتھ یقین کرنے
 میں بڑی شخصی شراکت رکھی ہے۔

الجواب ۴۱ سے ۴۲۔ (۴۱) دلیل متعلق بد علم النفس یعنی کہ روح
 کوئی اعتدال نہیں ہے (۱) کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اُن حصّوں سے پہلے موجود نہیں
 ہو سکتی تھی جنکا وہ اعتدال ہے اور اس صورت میں گذشتہ باتوں کی بازیاد کی تعلیم خاک
 میں مہجاتی ہے۔ (۲) کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر ہی جو ایک ناموافقیت ہے روح میں موجود
 نہ ہو سکتی جیسا کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ ناموافقیت موجود ہے (۳) اس لئے کہ روح
 جسم پر حکومت کرتی ہے۔ یہ سب کے اعتراض کا جواب ہے۔

الجواب ۴۳ سے ۴۴۔ معلولیت کے حقیقی قیاس کی تحقیق میں سقراط کے
 علم طبیعیات میں غلطان و پچاں ہونے پر کہیں کے اعتراض کے حل کرنے کی تیاری
 سے جس کا از سر نو بڑی خبرداری سے ذکر ہوا ہے گریز۔ اگرچہ سقراط اس امور میں نا پسلی
 بخش ثابت ہوا تاہم انکساکورس نے اپنی ترتیب وہ طبعیت سے عالم کے مسئلہ علت
 غائی کے متعلق اس کو پہلا خیال دیا۔ اس لئے تعریفات اور عام تصورات اور بعد ازاں
 کامل قیاس تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتا رہا۔ اس سے مراد ہے کہ خوبصورتی کا اور دوسرے
 کا سبب خوبصورتی اور دیت کا تصور ہے وغیرہ۔ اس بیان سے پرے کوئی حقیقی
 فلاسفر نہیں جاتا۔

الجواب ۵۰ سے ۵۶۔ (۵) دلیل متعلق بہ تصور۔ اس بات کو تسلیم کر کے کہ تصورات موجود ہیں۔ اور کہ اشیاء وہی ہیں جو ان تصورات میں بذریعہ شریکت موجود ہیں۔ سقراط بتلاتا ہے کہ مخالف تصورات ایک ہی شے میں ہو سکتے ہیں مگر مل جل ہرگز نہیں سکتے۔ تصور (۱) اپنی نقیض کو قبول نہیں کر سکتے۔ یا (ب) تصور جو بالضرورت اپنی نقیض شامل کرتا ہے۔ مثلاً تین جس میں طاق کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس میں اس کی نقیض جفت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مگر جب (۱) یا (ب) صورت ہو تو یہ یا تو (۱) علیحدہ ہو جاتا ہے یا (۲) برباد ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر اسم صفت سے استعمال کیا جاوے اس لئے کہ شے وہ ہے جو وہ ہے۔ بسبب تصور کے جو اپنی نقیض کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا اس لئے رُوح جو جسم میں زندگی کا اُصول رکھتی ہے موت کے ساتھ ہرگز بیوستہ نہیں ہو سکتی جو زندگی کی نقیض ہے۔ اس لئے یہ لاموت ہے۔ اور اس طرح یہ برباد ہو جانے والی نہیں ہے۔ کیونکہ جب موت آتی ہے تو بہ ترتیب معکوس (۱) اس پر عائد نہیں ہوتی اس لئے کہ اس سے مراد موت ہے۔ وہ (۲) نکل جاتی ہے اور عالم ارواح میں زندہ رہتی ہے۔

کیسے آخر کار قائل ہو گیا۔ اور سمیٹیں اگرچہ اس ثبوت سے خاطر جمع ہو گیا مگر پھر بھی اس کے غلطیاں نظر آتی ہیں۔ اور اس مسئلہ کی اور زیادہ تحقیق پر آمادہ ہوتا ہے جس پر ثبوت مبنی ہے۔

الجواب ۵۷ سے ۶۲۔ میں زمین کی ترکیب اور عالم اسفل کی بابت جہانگیر روح جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد جاتی ہے ایک کہانی کا تذکرہ ہے۔ زمین ایک کرہ ہے

جو آسمانوں کے وسط میں آسمانوں پر ہے۔ اور ہم اس کی وسط میں ایک کھاسانی جوت کے اندر رہتے ہیں اور بالائی زمین کے روشن ترنگ سے جہاں کھاسہ بالکل نہیں ہے نا واقف ہیں۔ اس قسم کے اور بہت سے جوت ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ تر ترس ہے۔ جس میں زمین کے تمام دریا گرتے ہیں۔ اور جہاں سے وہ پھر نکلتے ہیں۔ ان میں سے بڑے بڑے دریا یہ ہیں۔ یعنی اوقیانوس۔ اخیر دن۔ پوریفلیگیٹھان۔ اور کوکوس۔ اس جگہ مردگاہ کی ارواح انصاف کے لئے حاضر ہوتی ہیں۔ ارواح جنہوں نے اچھی زندگی بسر کی ہے وہ دیکھے اخیر دن پہ بھیجے جاتے ہیں تا وقتیکہ وہ صاف ہو جاویں۔ اور جنہوں نے لاعلاج گناہ کیا ہے وہ ہمیشہ کے لئے تر ترس میں دھکیل دئے جاتے ہیں۔ وہ جکے جرم خواہ کتنے ہی بُرے کیوں نہ ہوں مگر لاعلاج جنہوں تر ترس میں بھیجے جاتے ہیں۔ تا وقتیکہ وہ لوگ جکے برخلاف جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کو صاف نہ کریں۔ اور جنہوں نے مقدس زندگی بسر کی ہے زمین کی اعلیٰ تر اور حقیقی سطح پر صعود کرتے ہیں اور مبارکبادی اور پاکیزگی میں رہتے ہیں +

الو اسپاسم اس کے ۱۷ میں بیان ہے کہ سقراط کس طرح سے اس کہانی کو استعمال کرتا ہے اور سکھاتا ہے کہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جہان سے بیدار رکھیں۔ کس طرح سے وہ اپنی آخری عمر نہیں کرتا ہے اور کریم کو بھلاتا ہے کہ سقراط کے دفن کی بابت نہیں بلکہ سقراط کے جسم کے دفن کی بابت بات چیت کرے۔ کس طرح وہ نہاتا ہے اور اپنے دوستوں کو الوداع کہتا ہے۔ اور کس طرح سے وہ زہر کو نوش جان فرماتا ہے۔ اور کس طرح سے یہ کہتے ہوئے جان بحق ہوتا ہے کہ:-

اے کوئیو ہم آسکیلیسی اس کے ایٹ مرغ کے قرضدار ہیں۔ یہاں کر دینا اور کھولنا مہیا

فائیدون

مکالمہ کے مشکلیں - اخکراٹیس - فائیدون - آپلوڈورس
سقراط کیسے سمجھیں - کریتو - گیارہوں کا خدمتگار

۱۔ اخکراٹیس - آئے فائیدون! کیا تو
سقراط کے پاس اُس دن خود موجود تھا جبکہ
اُس نے قید خانہ میں زہر پیا۔ یا وہ معاملہ
تو نے کسی اور سے سنا ہے؟

۵۷ اخکراٹیس فائیدون سے سقراط کے زہر پینے
کے دن کا حال دریافت کرتا ہے کہ اُس نے
اس روز کیا کیا اور کہا۔ اور کہ اُس کے بارے
میں اس قدر دیر کیوں ہوئی؟

۵۸ ۵۸۔ ڈائیوگنیس لائیٹیرس کے بیان کے بموجب وہ فیثاغورث کے متقدمین میں سے
آخری تھا۔ مقدمہ کتاب فصل ۳ (۲)۔
۵۹ شوکران آئیڈینس میں مبرمون کو یہ شے پلا کر قتل کیا کرتے تھے اور کس طریق سے اُس کو پیا
کرتے تھے۔ دیکھو باب ۲۶۔

فائیدون۔ اسے اٹکرائیں! میں خود وہاں موجود تھا +

اٹکرائیں۔ پس اُس نے موت سے پیشتر کیا کچھ کہا؟ اور کس طرح سے وہ فوت ہو گیا؟ میں اُس کی بابت بخوشی سنوں گا۔ کیونکہ فلیپس کے باشندوں میں سے نہ تو کوئی شخص آجھنے میں موجود ہی ہے اور نہ ہی کوئی اجنبی مدت ہوئی کہ وہاں سے آتا ہی ہے +

ب

جو ہم کو ان باتوں سے آگاہ کرے۔ ماسوا سے اس امر کے کہ وہ زہریلی کر

فوت ہو گیا۔ اس سے بڑھکر ہم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے +

فائیدون۔ کیا تو نے مقدمہ کی بابت کہ وہ کس طرح سے ہوا نہیں سنا؟

اٹکرائیں۔ ہاں یہ باتیں تو کسی شخص نے ہمیں بتلا دی ہیں۔ اور ہمیں تعجب آیا

کہ پیشی سے بہت دیر بعد وہ فوت ہوا۔ اسے فائیدون! اس کی وجہ کیا تھی؟

۱۔ خصوصاً ۸۵ ب۔ ۱۰۲ ب وج۔ سقراط کے نہایت عزیز شاگردوں میں سے ایک تھا وہ ایس میں

پیدا ہوا تھا۔ اور جب اہل سپارٹا نے اس کے مولد قصبہ پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ اسیر ہو کر بطور غلام کے آجھنے میں فروخت

ہو گیا تھا۔ سقراط اُس جوان پر گردیدہ ہو گیا اور کبیس کو کہا کہ اُسے قیمت دیکر چھڑالے۔ انطاگون کا کہ جس میں سقراط کی زندگی کو

تخری بن کا ذکر ہے اس کے نام سے موسوم ہے۔ اگرچہ اس کا کہ بڑھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اُسے سقراط کے اُس مباحثہ کی بات

کبھی بھی نہیں سنا جسکو انطاگون اُس سے منسوب کرتا ہے۔۔۔۔۔ اپنا استاد کی وفات کے بعد۔ ایس کو واپس چلا گیا اور ملامتوں کا

ایلیانی مدرسہ قائم کیا جو اُس کے جانشین میتھ ڈیس کے ماتحت اپنے پچیس مدرسہ واقعہ میگارا کے ساتھ مل گیا۔ دیکھو مقدمہ کتاب ۲

۲۔ یہ ایک شہر تھا جو اٹکرا کے شمال مغرب واقع تھا۔ دیکھو مقدمہ کتاب فصل ۲۔ (۲) ۳ زونون کے بیان کے

موافق وہ عرصہ تیس دن کا تھا +

فائیدہ دن۔ اسے اٹھکرائیں! اس پر ایک حادثہ واقع ہو گیا تھا۔ کیونکہ پیشی کے ایک دن پہلے ہی ایسا اتفاق ہوا کہ اس جہاز کی پچھل اراستہ کی گئی جس کو اہل آئینہ دیکھیں میں بھیجا کرتے رہیں +

اٹھکرائیں اس سے کیا مراد ہے؟

فائیدہ دن اہل آئینہ کے بیان کے موافق وہ ایک جہاز ہے جس میں کسی وقت تیس سو سال کے سات جوانوں اور سات کنواروں کو چڑھا کر کریتے میں بیگیا اور ان کو بھی بچا لیا اور آپ بھی بچ گیا تھا۔ قصہ یوں ہے کہ اہل آئینہ نے اپنی کی سنت مالی تھی کہ اگر ہم

ب

۱۰۰۰ وہ مرکزی جزیرہ ہے جسے گرد و کلبہ جزائر واقع ہیں۔ اور کچھ تو اس کے مقام وقوع کے اور کچھ اس سبب سے کہ وہ مقدس سمجھا جاتا تھا یہ جزیرہ اس بچے کا سرد مقام بن گیا تھا جو قبل از مسیح ۴۵۰ میں فارسیوں کے برخلاف کیا تھا۔ اس جزیرہ میں کئی ایک میلے اور کھیل تھیں۔ ہر کرتے تھے انکو ڈلیا کہا کرتے تھے اور وہ ہر پانچویں سال میں آتے تھے تو ان کے تو ان سے وانیج ہوتا ہے کہ اہل آئینہ بہت مدت سے ان بلوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ مقدس جہاز جسکو آئینہ بر سال ڈینس میں بھیجا کرتے تھے وہی تھا جسکو تیس سو سال نے اپنے کریتے سے واپس آنے کے بعد بھیجا تھا مدت تک یہ دستور رہا اور قبل از مسیح ۴۵۰ تک پھر ہماری شہرہ جہاز اہل آئینہ نے اسی سال کے موسم سرما میں اس جزیرہ کو پاک کر کے قدیم رہنمائی کو از سر نو بحال کیا اور اس میں گھوڑ دوڑ بھی شامل کر دیا جو ڈلیا میں کبھی ہی ہوا کرتی تھی۔ اس بحالی کے بعد آئینہ اس میلے میں بہت ہی بڑا حصار لیا کرتا تھا اور اکثر اس کی ڈکٹری آف گرینک اینڈ وین انٹی کوئی لفظ جہاز سے لے کر ترجمہ ملے یہ قتلوں ہے کہ آئینہ کے لئے مارا قتل کے سائڈ کو قتل کرنے میں کریتے کے بادشاہ مینوس نے اپنے بیٹے اندر وگس کی مریت کا انتقام لینے کے لئے آئینہ کا محاصرہ کر لیا اور شہر کو مجبور کیا کہ میری شرائط کو قبول کر لیں۔ شرائط یہ تھیں کہ ایک انسانی محصول یا خراج ہر نو برس کے بعد اس کو بھیجا جاوے تاکہ مینوس کا عزیز و نواسہ جسکا نام مینوٹاوریٹس مینوس کا حیوان تھا اسے کھائے۔ تیسرے موقع پر تیس سو سال کی آئینہ کو جانے کے لئے مسلح ہوا۔ مینو کی بیٹی اریاڈنے کی مدد سے اس نے اس درندے کو قتل کر ڈالا۔ اور اس طرح سے اسے اپنے شہر کو اس خرچ سے آزاد کر دیا۔ وہ جہاز جس میں اس نے یہ سفر کیا تھا مرقع کیا جاتا اور اس ہائی کی یادگار میں ہر سال ڈینس بھیجا جاتا تھا +

بچ جائیں تو ہر سال ڈیڑھ میں مقدس سفارت بھیجا کرینگے۔ اُس وقت سے اب تک وہ ہر برس دیوتا کے لئے جہاز بھیجا کرتے ہیں۔ پس جب یہ سفارت شروع ہوتی ہے تو اُن کا قانون ہے کہ وہ اُن دنوں میں شہر کو پاک کرتے ہیں اور جب تک کہ جہاز ڈیڑھ میں نہیں پہنچ جاتا۔ اور پھر وہاں سے واپس نہیں آ جاتا۔ تب تک عوام میں کوئی شخص مارا نہیں جاتا۔ اور بعض اوقات جب وہ مخالف ہوا کے سبب سے رُک جاتا ہے اُس میں بہت دیر ہو جاتی ہے سفارت کی ابتداء اُس وقت ہوتی ہے۔ جبکہ اپلو کا کاہن جہاز کی پچھل کو آراستہ کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہیں کہتا ہوں یہ معاملہ پیشی سے ایک دن پہلے واقعہ ہوا تھا۔ اور اسی لئے سقراط اپنی پیشی اور وفات کے درمیان اس قدر مدت تک قید خانہ میں رہا۔

فائیدون بتلاتا ہے کہ موت کے دن سقراط کی کیا حالت تھی اور کون کون اُس وقت اُس کے پاس موجود تھے اور کون کی کیا حالت تھی۔	۵۔ اٹکرائٹس۔ لیکن اسے فائیدون! خود اُس کی موت کی بابت بتلا کر کیا حالت تھی؟ اُس نے کہا کچھ کہا اور کہا اور دوستوں میں سے کون کون اُس کے ساتھ تھا؟ یا کیا حکام نے وہاں کسی کو رہنے نہ دیا اور وہ اپنے دوستوں سے بھجور فوت ہو گیا؟
--	--

فائیدون۔ ہرگز نہیں! بلکہ بعض اور حقیقت میں بہت سے لوگ اُس کے پاس تھے۔ اٹکرائٹس۔ اگر تجھے کسی قسم کی عدم غرضی نہیں ہے تو ان تمام باتوں کو نہایت دھڑکا کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کرنے کے لئے مستعد ہو۔

فائیدون۔ مجھے فرصت تو ہے۔ تاہم میں تمہارے سامنے اُن باتوں کے بیان کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اور سقراط کی یاد سے خواہ میں خود اُس کا تذکرہ کروں یا کسی اور

سے اُس کی بات سنوں مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔

آخراٹیس۔ اُسے فائیمڈون اصل ہیں تیرے پاس اس قسم کے اور بھی سامعین تو ہیں۔ مگر حقیقی الوسخ تمام باتوں کو بالتحقیق بیان کرنے کی کوشش کر رہے۔

فائیمڈون۔ اصل میں ہیں تو اُس وقت جبکہ وہاں تھا عجیب میں پڑ گیا۔ کیونکہ مجھے اس دوست کی موت کے وقت حاضر ہونے پر برگز ترس نہ آیا۔ اس لئے کہ اُسے آخراٹیس! وہ مجھے اپنی طرز میں اور کلام میں خوش نظر آتا تھا۔ ایسا کہ بلا خوف اور شرمیلو پر صبر کیا۔ اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئندہ جہان کو جاتے وقت بلا الہی شرکت نہیں گیا۔ اور کہ اُس جگہ پہنچ کر نیک عمل کریگا جس طرح سے کبھی کسی اور نے بھی کیا ہو۔ لہذا اسی وجہ سے مجھے ذرا سا بھی ترس محسوس نہ ہوا۔ جیسا کہ ایسے وقت پر ہونے کا گمان ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی مجھے ایسی خوشی ہوئی جیسی ہمارے فلسفانہ مباحثہ میں ہوا کرتی تھی کیونکہ تقریریں بھی کچھ اسی قسم کی تھیں۔ بلکہ مجھ پر عجیب اثر ہوا اور خوشی اور غم کی ایک بڑی عجیب آمیزش جب بننے خیال کیا کہ اُس نے ابھی مر جاتا ہے۔ اور تمام حاضرین بھی قریباً اسی حالت میں تھے۔ کسی وقت تو ہنستے تھے اور کسی وقت روتے تھے۔ مگر ہم میں سے اپلوڈورس ایک تھا جو بسہوں سے متفرق تھا۔ کیونکہ تو تو اُس شخص کو اور اُس کی طرز کو جانتا ہی تھا۔

آخراٹیس۔ ہاں۔ بھلا مجھ سے بھولا ہوا ہے۔

۱۱۴ ب سے ۱۱۵ و تک کو دیکھو۔ مترجم۔ ۱۱۴ د۔ یہ شخص فائیمڈون کا سزنی بندرگاہ تھا۔ پیرڈوٹر

۱۱۶: ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ مترجم کا ہاشمہ اور سقراط کے نہایت ہی سرگرم شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اور اسی ہی سزنی اور نام

کریمہ الی طبعیت کے سبب اُس کا لقب، نیز اُس پڑ گیا تھا یعنی پاگل یا مجذوب (وہ ان میں سے ایک تھا جو سقراط کے مناسب ہر وقت

فائیدون - اور علاوہ ازیں اُس نے اپنے آپ کو ضبط نہ کیا۔ اور یہیں خود اور دیگر حاضرین بھی جنبش کھائے۔

آنکراٹیس - لیکن اسے فائیدون! وہاں کون موجود تھے؟

فائیدون - آجھنے کے باشندوں میں سے یہ اپلوڈورس موجود تھا اور کربالوس اور اُس کا والد کربون اور ہرموجنس اور ایچینس اور آئیچینس اور پاپانیوس

سہ کرچو کا ایک بیٹا تھا اور اُس کا ذکر افلاطون کی تصنیفات کی نسبت زنون کی تصنیفات میں بہ طور پر پایا جاتا ہے۔ ۶۰ اور خسارہ اب وجہ وہ شخص آئینوی اب شرابیوں میں سے ایک تھا اور سقراط کی نہایت قریبی دوستوں میں سے ایک افلاطون نے اپنے مکالمات میں سے ایک مکالمہ اُس کے نام سے موسوم کیا ہے جس میں وہ سقراط کو قید خانہ سے فرار ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ فائیدون میں وہ ایخودوست کے آخری خرافات اور اگر تیسے کہتے ہیں کہ وہ اور چار حاضرین کا والد تھا۔ یعنی کربالوس کیسیس۔ پیکس اور ہرموجنس کا۔ مگر صرف کربون ہی اس کا بیٹا مشہور ہے۔ سقراط کا ایک شاگرد تھا جو اُسکی وفات کے موقع پر موجود تھا۔ اس بات میں شک ہے کہ آیا وہ کربون کا بیٹا تھا یا پونیکس کا۔ غالباً وہ پونیکس کا غیر شرعی بیٹا تھا۔ وہ افلاطون کے مکالمہ کربالوس کا بڑا مخالف ہے۔ اور زنون سقراط کی وفات کی بابت اُس سے بہت کچھ اقتباس کرتا ہے جس سے کہ زنون نے اپنے ایشا سے واپس آئے بعد میں کیا تھا۔ آئینوی آئینوں کا بیٹا تھا اور سقراط کا شاگرد نہیں سے ایک تھا جس کا ذکر زنون نے افلاطون کیا ہے۔ اس کا جمعہ ایک اور ایچینس تھا جو کربون کا بیٹا تھا۔ اور علاوہ اس کے ایک آئینوی تو مروی شاعری تھا کہ سقراط کا ایک شاگرد تھا جب پہلی فوسقراط پائل یا تو اُس کے ہاٹس غریب ہوں اور سیرکاس تھو دینے کو کہے نہیں ہے پس میں اپنے آپ تھو دیتا ہوں۔ اُسے سقراط کی مکالمات لکھو جواب مؤدب ہیں تین مکالمات جنہر اُس کا نام ہے وہ بلا شک جلی ہیں وہ ڈیو ریتول افسر کے ہر بار میں چند غزوات کی یعنی قبل از مسیح ۳۵۷ تک جبکہ اُس کو سکون کا لیا تھا اور وہ آئینوی میں آگیا ہے تو فی فری کا بانی تھا قبل از مسیح ۳۰۰ میں پیدا ہوا۔ اور جنگ تناگرا قبل از مسیح ۲۲۶ میں شریک تھا۔ قصص میں اس کے پہلے بیٹے پہلو ہیں سقراط کو گریس نے سیکے ڈرا سکی مقام دھنوں سے نفرت کیا کہ سقراط علیاً خصوصاً جو استاد کی تعلیم کو زائد حصے سے کھینچا گیا تھا سقراط کی وفات کے بعد اُسے تو لومس شریک ہوا ایک مرتبہ کیا۔ اور علیاً پہلو جو اُس کے نام توئی ہو گیا بعض متفقین کے بیان کے بموجب یہ نام لفظ ۷۰۰ کا (کو اٹان جی) سے بنو ڈھو سقراط کے شاگرد کی طرح غریب کرتا رہتا تھا۔ توئی لوگ جو دوستوں کو اُسکی بھلائی کے لئے دانت سے کاٹنے لگے تھے۔ اُس کا بڑا اہول یہ تھا کہ ہر ایک شخص اپنے آپ میں کافی ہے۔ خوبی دانائی ہے۔ اور صرف ایک ہی خدا ہی جو نادہنی ہے۔ اس خدا کی عبادت خرابی کی زندگی میں شامل ہے اگر اُس کے در میں مشہور تھی توئی نظم و نسق نہ نکلتا تو وہ ہرگز نہایت شہوت نہ رہتا

کا باشندہ کیسٹپس اور سینکسریٹاس اور آئجیٹیوول میں سے اور بھی حاضر تھے۔ مگر میں خیال کرتا ہوں کہ افلاطون اس وقت بیمار تھا۔

آخر اٹیس۔ لیکن کیا اجنبیوں میں سے بھی کوئی تھا؟

فائیڈون۔ ہاں۔ تھیٹیس کا سیمپیس اور کیٹیس اور فائیڈونہڈس اور سیکاراسے پوٹلاپیڈس اور ٹریپیون۔

آخر اٹیس۔ لیکن کیا؟ ارستیس اور کلیامبروٹس وہاں تھے؟

فائیڈون۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ اگینے میں ہیں۔

آخر اٹیس۔ لیکن کیا کوئی اور وہاں موجود تھا؟

فائیڈون۔ میری دانست میں صرف یہی تھے۔

آخر اٹیس۔ اب بتلا۔ گفتگو کیا تھی؟

۳۔ فائیڈون۔ میں تمام باتیں تیری

سامنے شروع سے بیان کرنے کی کوشش

کروں گا۔ اس سے پہلے دنوں میں

میرا اور اوروں کا یہ دستور تھا کہ ہم

ہمیشہ صبح کے وقت کچھری میں جانا

فائیڈون۔ سب اب میں اس دن کی صبح کا ذکر کرتا ہے جبکہ گیارہ

نے اگر سقراط کی بیڑیاں کٹیں۔ اسے جا کر سقراط دھتے کہ اسکو پس

نیچھے دیکھا۔ وہ اسکو دیکھ کر رونے لگی جب سقراط نے کڑیوں کو کہہ

دیتے کو گھر بھیجا دیا تو چارپائی پر بیٹھ کر اور ٹانگیں نیچے دھکا کر

انکو ملے ہوئے راحت اور رنج اور انکو باہمی تعلق کا ذکر کرتا ہے۔

۴۔ یہ شخص پایانی فرقے سے تھا۔ اور جب ڈائیگنیٹس اسکا ذکر کرتا ہے تو عموماً سینکسریٹاس کے

ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ لے فرقے پایانی میں سے ایک شخص ڈیموفون کا بیٹا تھا اور کیٹیس کا بڑا بھاری ملیح اور

اہل آدمی تھا۔ ایک جنازہ کے وقت کی تقریر جیسے اسکا نام ثبت ہو ان رواج رکھتا تھا میں موجود ہوں جو افلاطون کے موسم کو بجاتی ہیں

میشی بھی ہوئی تھی فراہم ہو کر سقراط پاس جا پا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ مکان پر بھری کے نزدیک تھا تا وقتیکہ قید خانہ کھولا جاوے۔ ہم ہر صبح وہاں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ وہ بہت صبح کھلا نہیں کرتا تھا۔ مگر جب کھل جاتا تھا تو ہم ہمیشہ سقراط پاس جاتے اور اُس کے ساتھ دن گزارا کرتے تھے۔ مگر اُس روز ہم علی الصباح فراہم ہو گئے کیونکہ کل شام کو جب ہم قید خانہ سے واپس آئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ جہاز ڈیکس سے واپس آگیا ہے۔ پس ہم نے ایک دوسرے کو خبر دیدی کہ معمولی جگہ پر حتی الوسع علی الصباح پہنچ جاویں۔ اور ہم پہنچ گئے۔ اور دربان نے جو ہمیشہ دروازہ کھولا کرتا تھا ہمارے پاس یاہر آکر کہا ذرا ہٹ جاؤ۔ اور جب تک کہ میں خود نہ کہوں اندر نہ آنا۔ کیونکہ گیارہ افسر سقراط کی میزیاں کھول رہے ہیں۔ اور اُسے کہتے ہیں کہ تو نے آج ہی مزا ہے۔ کچھ بہت عرصہ نہ گذرا تھا کہ اُس نے واپس آکر ہمیں کہا کہ اندر آؤ۔ پس ہم نے اندر آکر دیکھا کہ سقراط ابھی کھولا گیا تھا اور کھینچتے رہے تو اُس کو جانتا ہے، بھی اپنے پیچے کو لئے اُس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب خنچتے نے ہمیں دیکھا تو اُس نے جیسے کہ عورتوں کا دستور ہے واویلا

لے۔ گیارہ آٹھ میں آتے ہیں میں بڑے بخاری مجسٹریٹ تھے۔ وہ ہمیشہ ہر سال قزو اندازی سے چنے جاتے تھے۔ دس قزول میں سے ہر ایک میں سے ایک اور ایک سکرٹری بھی ہوتا تھا جو انہ کو کر سمجھا جاتا تھا اگرچہ وہ بھی انہیں میں سے ہوتا تھا انکا نام کام عام قید خانہ کی نگرانی اور انتظام کرنا تھا کیونکہ وہ بالکل اُنکے اختیار میں ہوتے تھے۔ جب کسی برصورت کا فتویٰ ہوتا تو وہ فوراً ان گیارہوں کے حوالے کیا جاتا تھا اور وہ قانون کے موافق اُسکے قتل کا انتظام کرتے تھے قتل کا عام دستور یہ تھا کہ مجرم کو آفتاب کے غروب کے بعد زہر پلایا جاتا تھا۔ اُنکے ماتحت قید خانہ کو درختے دو جگہ داور کی تکلیف دینے والے ہوا کرتے تھے۔ جب سلطنت کے برصورت کرنیوالا مجرم ہوتا تھا تو وہ یا تو گیارہوں کے سامنے قتل کیا جاتا تھا یا انکو کر کے دیکھ کر قتل کرتا تھا۔

کر کے کہا کہ اُسے سقراط پر آخری دفعہ ہے کہ تیرے دوست تیرے ساتھ اور تو ان کے ساتھ آفتاب و
 کر دیکھا۔ سقراط نے کہہ بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اُسے کہ بیٹوں! کوئی اسے گھر لیجاوے۔
 اُس کو تو کہ بیٹوں کے بعض نوکر ماتم کرتی اور چلاتی ہوئی لینگے۔ اور سقراط بستر پر بیٹھ کر اپنے
 پاؤں لٹکا کے ماتھوں سے ملنے لگا اور جب وہ مل رہا تھا اُس نے کہا۔ اُسے ستر بزداد وہ کسی
 عجیب شے ہے جس کو لوگ راحت کہتے! اور سچ کے ساتھ جو اُس کا نقیض معلوم ہوتا
 ہے کیسا جبرت افزا تعلق رکھتی ہے! وہ کسی انسان پر کشتی تو نہیں آئیں لیکن اگر کوئی
 ایک کا تعاقب کرے اور اُس کو لے لے لے تو اغلب ہے کہ وہ دوسرے کے لینے پر بھی
 مجبور ہوگا۔ گویا کہ وہ دو نو ایک ہی انجام پر متحد ہو کر خارج ہوئی ہیں۔ اور اُس نے
 کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر تھان (آبوسس) ان سے واقف ہوتا تو ان کی بابت ایک

ب

لے راحت کی بابت افلاطون کے قیاسات خصوصاً اس کے رس خیال پر مبنی ہیں یعنی کہ یہ تبدیلی کی ایک حالت
 ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت تک ہوتی ہے۔ بے ثبات اور عارضی اور نمائشی ہے اور اس لئے کسی کی زندگی کا میرق
 ہو نہیں سکتی۔ دیکھو مثلاً کتاب فصل ۲۰۰ سے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قبل از مسیح ۴۰۰ میں مروج پر تھا اور اکثر بیانات
 کے موافق وہ ادنیٰ درجہ کی غیر جمہانی اصل سے تھا اور کئی آقاؤں کے ماتھوں پر چپکا ہوا۔ اُس کا پہلا آقا ڈیمکریٹس آفیتے
 میں رہتا تھا۔ اور پھر وہ ایک سمبانی بنام ایادمون کے ماتھ پر چپکا جسے اسکو آزاد کر دیا۔ اپنا علم بڑھانیکے لئے اُس نے
 غیر ہمالک کے سفر کر نیکا ارادہ کیا اور کہتے ہیں کہ اُسے فارس مصر آیشیا کو چک اور یونان کا سفر کیا۔ کریمس کی دعوت
 کے وقت وہ کچھ عرصہ کہ مکہ دیس میں رہا اور پھر ستر ایشیہ کی حکومت کے وقت وہ آیتے میں آیا مگر بعد ازاں گریا کو واپس آ گیا۔
 اور جب کریمس نے اُسکو ولفی کی رسالت پر بھیجا تو اُسے ان ٹولنی کو عقد لانے کا اہتمام کیا اور وہ ایک بلند جگہ سے نیچے گرا رہا گیا
 آبوسس کی تعلیم کا ذریعہ تھا کہانی تھا جو ان ایام میں بڑے بڑے آدمیوں کو اُنکے قصور پر ملامت کرنے کی نہایت ہی طاقتور ذریعہ تھا
 فسطی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہانی جو اُس کے نام سے مروج ہیں جلی ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے
 بہت سی کہانیں قادیٹرس کی نظم میں لاطینی شکل دی گئی ہیں۔ (اردو میں اکثر اُس کا نام تھان آیا ہے) مترجم

قصہ بنا ڈالتا۔ کہ جب خدا نے ان نیکو لوگوں کو باہم ملا دینا چاہا مگر بلا نہ سکا تو اُس نے اُن کے انجاموں کو باہم جوڑ دیا۔ اور اسی سبب سے جب کسی پر ایک بات واقع ہوتی ہے تو دوسری بھی بالضرور اُس کی دُعا لے لیتی ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی خود مجھ کو بھی نظر آتا ہے۔ پہلے تو میری ٹانگ میں زنجیروں کے سبب سے درد تھا۔ اور اب اُس کے پیچھے راحت آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

۴۔ کیسے سقراط سے دریافت کرتا ہے کہ میں یونانیوں کے اس سوال کا تو نے قید خانہ میں آکر بعض نظم کیوں تصنیف کی جبکہ اپنی زندگی میں تو نے کسی بھی کوئی نظم نہ بتائی کہا جواب دوں۔ سقراط کا جواب ہے:

سمجھا کہ یہ نظمیں تصنیف کیں۔ مگر اس سے پہلے کبھی کوئی نظم تصنیف نہیں کی۔ پس اگر تو چاہتا ہے کہ میں یونانیوں کو جبکہ وہ مجھ سے بہتر کسی وقت پوچھے کہ تو نے کیا کیا ہوں کہ وہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں؟ بتلا ہمیں کیا کہنا لازم ہے؟

اُس نے کہا۔ اُسے کیسے! تو اُسے سچ سچ کہہ دینا کہ میرا یہ نشانہ تھا کہ اُس کی نظم کے مقابلہ میں یا اُس کے برخلاف یہ نظمیں تصنیف کروں۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ کچھ آسان بات نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے کہ بعض خوابوں کو آزمائشوں اور غفلت کے گناہ سے اپنے

لے پیر اُس کا ہنر اور صوفی اور شاعر ہر دو تھا اور انھوں نے اکثر اُس کا یہ ذکر کیا ہے کہ وہ سقراط کا اشتہار نہ زرت سے (۲۰۰ ج) معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانچ مینا لیکر خوبی کی تعلیم دینے کا دعوت کرتا تھا جیسا کہ سولاطیون سے جو اکثر موجد ہیں اور جو اُس کو یا اُس کے ہمنام سے منسوب کئے جاتے ہیں معلوم ہوتا وہ نظم کے قدیم دستکار میں سے ہیں اور سب سے آخری تھا

آپ کو پاک کروں۔ شاید کہ وہ مجھے اس قسم کی نظم بنانے کا حکم کرتا ہے۔ اور وہی خواب میری گذشتہ زندگی میں متفرق اوقات پر متفرق صورت میں دکھائی دیا اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا۔ کہ اے سقراط! موسیقی بنا اور اُس پر عمل کر۔ اور میں پہلے خیال کرتا تھا کہ جو کام میں کر رہا تھا اُس کی بابت وہ مجھے تخریب اور ترغیب دے رہا ہے۔ جس طرح سے کہادی گھوڑ دوڑ میں دوڑنے والوں کو ہدایت دیتے ہیں اُسی طرح سے یہ خواب مجھے بھی موسیقی بنانے کے لئے جس کو میں عمل میں لارہا تھا ترغیب دیتا ہے۔ اس لئے کہ فدا سنی تو سب سے بڑی موسیقی ہے اور اسی پر میں عمل کر رہا ہوں۔ لیکن جب میری پیشی ہو چکی اور دیوتا کے میلے کے سبب سے میری وفات میں تاخیر ہوئی تو مجھے مناسب معلوم ہوا کہ جس حال میں کہ خواب مجھے بار بار عام موسیقی بنانے کے لئے حکم کرتا ہے تو میں اُس سے روگردانی نہ کروں بلکہ موسیقی بناؤں۔ کیونکہ یمنے خیال کیا کہ رحلت کرنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ میں خواب کی تابعداری میں نظم کر کے اپنے آپ کو غفلت کے گناہ سے پاک کر لوں۔ پس پہلے تو یمنے اُس دیوتا کے واسطے نظم بنائی جس کا کہ اس وقت مہلت تھا۔ لیکن دیوتا کے بعد یمنے یہ سمجھا کہ اگر کوئی شاعر بننا چاہے تو لازم ہے کہ وہ قصوں کو نظم کرے نہ کہ حقیقتوں کو۔ اور میں قصہ ساز نہ تھا۔ اس سبب سے جو قصے مجھے پہلے ماتھے لگے اور جو میری دانستہ میں آئیں گے ان کے قصے تھے یمنے اُن کو منقول کر دیا۔

۶۱

ب

۵۔ پس اسے کیسے! دیوتا میں کو سمجھا دیا اور میرا سلام کہہ دینا اور اُسے یہ کہنا کہ اگر تو دانستہ ہے تو حقیقی الامکان جلد

سقراط کیسے سے کہتا کہ یونانیوں سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اگر تو دانستہ ہے تو حقیقی الامکان جلد میری پیروی کر۔ اور کیسے کہے جو میں وہ خود کشی اور فلاسفہ کے مرنے کیلئے تیار ہیں کہ درمیان فرق بتا دیکھا وہ کہتا ہے

ج

میری پیروی کر۔ اور جیسا کہ ظاہر ہے۔ میں آج ہی یہاں سے رحلت کر جاؤنگا۔ کیونکہ اہل آئینہ یہ نہیں کہتے ہیں۔ سمجھیں نے کہا۔ اے سقراط! تو لو آئیں کو کیا حکم دیتا ہے؟ میں اُس سے بہت دفعہ ملا اور جن باتوں سے میں اُس کو جانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بخوشی میری اس صلاح کو نہ مانیکا۔ اُس نے کہا۔ کیا ہے؟ کیا تو آئیں فلاسفر نہیں ہے؟ سمجھیں نے کہا ناں۔ وہ فلاسفر ہے؟

اُس نے کہا۔ تو آئیں اور ہر ایک شخص مرنا چاہیگا جو اس قسم کے معاملہ میں شراکت رکھتا ہے۔ ممکن نہیں کہ اپنے آپ پر جبر کرے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔

یہ کہتے ہوئے اُس نے اپنی ٹانگیں بستر سے نیچے زمین پر رکھ دیں اور بیٹھ کر باقی تقریروں کی۔

تب کہیں نے اُس سے پوچھا۔ اے سقراط! تیری اس سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ پر جبر کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن فلاسفر اُس شخص کی پیروی کرنے پر راضی ہوگا جو مرنے پر ہے۔

۱۔ انطاطون القوامین میں کہتا ہے کہ خودکشی کرنی سلطنت کے حکم سے بزدلی سے بچنا ہے یا بہت سی مصیبتوں اور بے عزتی سے بچنا ہے۔ ارسطاطالیس اس کو سلطنت سے نراک حراقی کرنی ہے۔ جبکہ بعد کے استویقیوں اور افقوریوں نے اس عمل کو قبول کیا۔ اور یہ عمل بعد کی چھوٹی سلطنت میں روم کے درمیان عام ہو گیا تھا۔ اور نیز بعد کی سلطنت میں اور یہ حالت مقدس کتب میں کے زیادہ تک رہی۔

اُسے کہتے ہیں! کیا تو نے اور تمہیں نے فیدولاؤس کے پاس رہ کر اس قسم کی باتوں کی بابت نہیں سنا؟

اُسے سقراط! ٹھیک ٹھیک تو کچھ بھی نہیں سنا۔

میں بھی اصل میں وہی کہتا ہوں جو میں نے سنا ہے۔ اور جو کچھ کہیں نے سنا ہے اُس کے کہنے میں ہرگز دریغ نہیں۔ کیونکہ شاید یہ نہایت ہی لازم ہے کہ جب میں آئندہ جہان کو جانے پڑوں تو اُس کے سفر کی بابت خوش کروں اور قصہ بیان کروں کہ ہم اُس کو کیسا سمجھتے ہیں۔ کیونکہ کوئی دوسرا شخص بھی غروب آفتاب کے وقت تک میں اور کیا کچھ کر سکتا ہے؟

خود کشی کے ناجائز ہونے کے وجوہات + ہا۔ اُسے سقراط! وہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مار ڈالنا درست نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے تو جیسا کہ تو اب پوچھتا ہے۔ فیدولاؤس سے بھی سنا ہے جبکہ وہ ہمارے ساتھ تھیں اور اوروں سے بھی سنا ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ مگر اُن میں سے کسی سے بھی کبھی کوئی بات معین طور پر نہیں سنی۔

اب یقین کیا جا آئے کہ وہ یا تو نارسیم پاکروجن میں پیدا ہوا۔ اور قبل از مسیح ۵۵۰ سے ۴۸۴ تک میں مشہور رہا۔ اور فیثاغورث اور افلاطون کے درمیان اُس کی مرکزی حیثیت ہے۔ اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ افلاطون نے طبیعت میں بسکی تصنیف سے بہت کچھ لیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اُسی نے سب سے پہلے فیثاغورث کی تعلیمات کو علم ادب کی صورت میں شہر کیا مگر وہ پارے جو اُس سے منسوب کئے جاتے ہیں بلا شک جلی ہیں سقراط کی وفات سے پہلے اُس نے اظاہر کر چھوڑ دیا۔ اور قہجیں میں جا رہا تھا کہ اغلب ہو کہ کہیں اس کو لکھنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اُسی نے زمین کی محور کے گرد اس کی حرکت کو بیان کیا۔

اُس نے کہا۔ مگر خاطر جمع رکھ۔ اغلب ہے کہ تو اس امر کی بابت تو مجھے جلد سن لیگا اور اغلب ہے کہ تجھ کو یہ امر عجیب معلوم ہو کہ تمام دیگر قوانین میں سے صرف یہی لاپرواہی ہے اور انسان پر کبھی بھی عائد نہیں ہوتا جیسے دیگر قوانین عائد ہوتے ہیں جبکہ بعض اشخاص کے لئے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ اور شاید یہ بھی تیرے تعجب کا باعث ہو۔ کہ اُن آدمیوں کے لئے جنکا مرنا بہتر ہے اپنے ہی ساتھ نیک سلوک کرنا دینداری نہیں بلکہ لازم ہے کہ اُس کے لئے کوئی اور نیک سلوک کرنے والا ہو۔

ب کیتس نے سنجیدگی سے ہنس کر اپنی بولی میں بول کر کہا۔ زیوس گواہ ہے!

سقراط نے کہا۔ حقیقت میں اگر ایسا ذکر کیا جاوے تو عجیب ہی ہے۔ پھر بھی اغلباً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ پس ان باتوں کی وجہ معنی تعلیمات میں یہ بتلائی گئی ہے کہ ہم انسان ایک قسم کے نفس میں ہیں اور واجب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے آزاد اور فرار کر دیں۔ اور اس امر پر غور کرنا کچھ آسان نہیں ہے بلکہ امر اہم معلوم ہوتا ہے۔ اے کیتس! میری دانست میں یہ راست ہے کہ دیوتا ہمارے مخالف ہیں اور

۱۰۰ یہاں اشارہ ہے یا تو فیثاغورس کی مذرونی تعلیمات کی طرف یعنی وہ تعلیمات جنکا عوام میں اظہار کرنا درست نہیں۔ یا ارفیانی روایتوں یا آپوسنی ہرار کی طرف اشارہ ہے مکے یعنی اھاطہ یا حوالاۃ غالباً یہاں پہلے معنی متصور ہیں کیونکہ فیثاغورس ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جسم روح کا قید خانہ ہے۔ روح کی بابت جو کچھ انکا خیال تھا اُسکو محفوظ رکھنے کیلئے یہ ہتھوڑا نہایت حسب حال تھا۔ ایسا ہی موزوں مہتویٰ خیال ہے جو وہ زندگی کی بابت رکھتے تھے کہ وہ ایک منصب ہے جو دیوتاؤں کی طرف سے معین کیا گیا ہے۔ اور زندگی کی بابت انقوری خیال کو بھی موزوں ہے کہ یہ زندگی ایک تماشا گاہ ہے جسکو ہم طبعاً برخواست کر دیتے ہیں جب اُسکے عمل سے تھک جاتے ہیں!

کہ ہم دیوتاؤں کی ملکیت میں سے ایک ملکیت ہیں۔ یا کیا تو ایسا خیال نہیں کرتا؟
کیس نے کہا۔ میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں۔

اُس نے کہا۔ پس اگر پیری مملوکات میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو مار ڈالے
جبکہ تو نے اس امر کا اشارہ نہیں کیا تو کیا تو اُس سے ناراض ہوگا؟ اور اگر سزا
دینی ممکن ہو تو تو اُسے سزا دے دے گا؟

اُس نے کہا۔ بالضرور ایسا ہی ہے۔

تو شاید اس طرح سے یہ مرغی موزوں نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سے پہلے اپنے
آپ کو مار ڈالنے کا مجاز نہیں تا وقتیکہ خدا کی طرف سے کوئی ضرورت واقع نہ ہو۔
جس طرح کہ اب ہم پر ضرورت واقع ہوئی ہے۔

کیس کا اعتراض ہے۔ کیس نے کہا۔ یہ تو اغلب نظر آتا ہے۔ لیکن وہ جو تو نے

ابھی کہا کہ فلاسفوں کا مرجانے کی خواہش کرنا آسان ہے اسے سقراط! یہ غلط معلوم
ہوتا ہے۔ اگر وہ جو ہم نے ابھی کہا سچ ہے کہ دیوتا ہمارے محافظ ہیں اور ہم انکی ملکیت
ہیں۔ کیونکہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فلاسفوں کو اُس خدمت سے پہنچتی کرنے
ہیں ناراض نہ ہونا چاہئے جس میں کہ دیوتا نہایت عمدہ حاکم ہیں اپنی حکومت کرنے میں
کیونکہ وہ ہرگز خیال نہ کریگا کہ جب میں آزاد ہو جاؤں گا تو میری بہتر خبر گیری کی جاوے گی
جاہل آدمی ایسا سمجھے تو سمجھے کہ اپنے آقا سے فرار ہو جانا اچھا ہے۔ اور اس بات پر لحاظ
نہ کرے کہ نیک آقا کے پاس سے تو فرار ہونا نہ چاہئے بلکہ خصوصاً اُس کے پاس رہنا
لازم ہے۔ اور اپنی اس غلط فہمی کے سبب سے فرار ہو جاوے مگر عاقل اپنے سے

ج

د

لا

بہتر آقا کے پاس رہنے کا ہمیشہ خواہشمند ہوگا۔ تیسری بجی اسے سقراط! اس طرح اس بات کے برخلاف ہی معلوم ہوتا ہے جس کا لٹسنے ابھی ذکر کیا۔ کہ لازم آتا ہے کہ دانا لوگ تو مرنے سے ناخوش ہوں اور بیوقوف خوش ہوں۔

۴۳ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ سقراط کیتس کی اس جرح قبح پر خوش ہوا اور ہمہ نظر کر کے اُس نے کہا۔ کہ کیتس دلائل کو آزمایا کرتا ہے۔ اور مجھ کوئی کئے اُس کو جلدی سے تسلیم نہ کر لیتا۔

تیسریس نے کہا اے سقراط! میں خیال کرتا ہوں کہ اب جو کچھ کیتس نے کہا اُس میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ کیونکہ حقیقی دانا لوگ کیوں اپنے سے بہتر آقاؤں سے فرار ہو جاویں اور ہلکے طور پر اُن کی خدمت ترک کر دیں؟ اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیتس تیری طرف اپنی دلیل کا نشانہ کرتا ہے۔ کیونکہ تو ہمیں اور دیوتاؤں کو جنگو تو نیکی حاکم کہتا ہے چھوڑنے کو تیار ہے۔

۴۴ اُس نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اس الزام کے برخلاف جو تم مجھ پر جھاتے ہو معذرت کروں گویا کہ میں عدالت میں پیش ہوں۔

تیسریس نے کہا۔ ہاں۔ ہمارا یہی مطلب ہے۔

۴۵ سقراط مستذکرۃ الااعتراض کی بابت معذرت کرتا ہے اور مرنے کے لئے تیار ہونے پر اپنا اطمینان ظاہر کرتا ہے اور کریٹون اسکو جلاؤ کا پیغام دیتا ہے۔ اور سقراط کا جواب۔	۴۶ اب آقا میں تمہارے سامنے بہ نسبت اُس کے کہ پہلے منصفوں کے روبرو معذرت کی تھی زیادہ تحقیقی طور
---	---

پہرے رکروں۔ اُس نے کہا اسے سیمپس اور کیمپس! اگر میں یہ خیال نہ کرتا کہ میں پہلے تو دیگر دانا اور نیک دیوتاؤں کے پاس اور پھر ان لوگوں کے پاس جو رحلت کر گئے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی بہ نسبت بہتر ہیں۔ جاتا ہوں تو شاید میرا موت سے ناراض نہ ہونا غلط ہوتا۔ مگر اب بخوبی جان لو کہ میں نیک لوگوں کے پاس جانے کی امید رکھتا ہوں۔ اگرچہ میرا سپر بھی پورا پورا اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر میں اسی قسم کے کسی اور معاملات پر اعتبار کر دوں تو یقیناً جاؤ کہ میں اس امر پر بھی کمال بخیر رکھتا ہوں کہ میں دیوتاؤں کے پاس جاتا ہوں جو بہت ہی نیک آقا ہیں۔ اور اس لئے میں موت سے اس قدر ناراض نہیں ہوں بلکہ بڑا مطمئن ہوں کہ مردوں کی بھی کسی نہ کسی قسم کی ہستی ہے اور جیسا کہ قدیم سے کہا جاتا ہے بڑوں کی نسبت بھلوں کی ہستی بہتر ہے +

ج

سیمپس نے کہا۔ لیکن اے سقراط! کیا تیرا یہ مطلب ہے کہ تو خود ہی یہ عقیدہ رکھے اور چاہتا ہے کہ اُس کو اپنے ہی مغز میں رکھ کر رحلت کر جائے یا نہیں۔ بھی اس میں حسد و بیگناہ کیونکہ میری دانست میں ہم بھی اس نیکی میں شراکت رکھتے ہیں +

د

اے دیوتاؤں قسم کے خیال کئے گئے ہیں یعنی زمینی دیوتا اور آسمانی دیوتا۔ سقراط اس سبب سے کہ وہ دیوتاؤں کی طرف حقانیت پانے پر زیادہ بھروسہ رکھتا تھا اور انسان کی رفاقت رکھنے پر کم اعتبار رکھتا تھا یا اس سبب سے کہ وہ اپنی قابلیت پر اعتبار نہ رکھتا تھا۔ وہ معذرت نامہ ہیں اس امر پر اپنا پورا پورا اعتماد ظاہر کرتا ہے سقراط دیکھو روایت پر اسکو کیسا بھروسہ تھا۔ اب ۸۴ سے ۵۲ تک ہیں اس مضمون کا اصل کہانی کی صورت میں کیا گیا ہے +

اور ساتھ ہی اس کے یہ تیری معذرت بھی ہو جائیگی۔ اگر تو ہمیں اس بات کا قائل کر دے جو تو کہتا ہے +

اُس نے کہا۔ اچھا ہیں کوشش کرونگا۔ مگر پہلے ہم کرہٹون کی سن لیں۔ کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدت سے ہمیں کچھ کہا چاہتا ہے +

کرہٹون نے کہا۔ اے مسقراط! صرف یہی کہ وہ شخص جسے تجھے زہر دینا ہے مجھے دیر سے کہہ رہا ہے کہ تجھے فحاش کر دینی لازم ہے کہ تو بہت نہ بولے۔ کیونکہ بہت بولنا انسان کو گرم کر دیتا ہے اور کہ زہر کی اس قسم کی مخالفت کرنی درست نہیں ہے ورنہ اکثر اتفاق ہوا ہے کہ ایسے شخصوں کو دو تین دفعہ زہر پینا پڑتا ہے +

مسقراط نے کہا۔ جانے دو۔ اُس کو موج کرنے دو۔ وہ اپنا کام کرے تاکہ وہ مجھے دو دفعہ زہر دے۔ اور اگر ضرورت ہو تو تین دفعہ دے +

کرہٹون نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ لیکن وہ شخص مدت سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا +

اُس نے کہا۔ اُس کو جانے دو۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تم منصفوں کے رویہ و جوابدہی کروں۔ کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے فلاسفی میں اپنی عمر بسر کر دی ہے۔ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس بات پر بڑی اُمید رکھتا ہے کہ جب میں مر جاؤنگا تو آئندہ جہان میں میں سب سے بڑی نیکی حاصل کرونگا۔ اُسے سیمپس اور کیٹس! میں اس بات کے ظاہر کرنے کی کوشش کرونگا کہ یہ صورت کس طرح وقوع میں آئیگی +

۹۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیگر اشخاص اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ جو لوگ درست طور پر فلاسفی کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اور کچھ نہیں کرتے مگر مرنے اور موت کی تیاری کرتے ہیں۔ پس اگر یہ سچ ہے تو یہ امر

اس باب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ فلاسفر کی زندگی موت کیلئے تیاری ہے۔ موت کی تعریف کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ حقیقی فلاسفر جسمانی باتوں سے نفرت کرتے اور انکی فکر نہیں کرتے بلکہ اسکے تعلقات سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں۔

بڑا تعجب خیز ہوگا کہ تمام عمر تو اس کی آرزو کیجاوے مگر جب وہ شے جس کی مدت سے آرزو اور تیاری ہو رہی تھی نزدیک پہنچتی ہے تو اس سے ناراض ہوں۔
سیمپلس نے ہنس کر کہا۔ اے سقراط! زیوس کی قسم! اگرچہ اس وقت مجھے ہنسنا نامناسب تھا مگر تو نے مجھے ہنسا ہی دیا۔ کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ جب اکثر لوگ فلاسفروں کی بابت سنیگے تو خیال کریں گے کہ خوب کہا گیا ہے۔ اور میرے ہم وطن بھی اس پر متفق المراسے ہونگے کہ فلاسفر حقیقت میں مرنے میں اور دے کہیں گے کہ ہم بھول نہیں گئے کہ دے مرنیکے لائق ہیں۔

اور اسے سیمپلس! سو اسے اس کہنے کہ ہم بھول نہیں گئے دے شاید سچ کہتے ہیں۔ کیونکہ دے بھول گئے ہیں کہ حقیقی فلاسفر کس معنی میں مرنے میں اور کس معنی میں اور کس قسم کی موت کے وہ لائق ہیں۔ اس نے کہا ان کو سلام کہہ کر آؤ، ہم آپس میں گفتگو کریں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ موت کچھ شے ہے؟

لے ایک سے مراد موت کا عمل اور دوسرے سے اہلکارتی ہے۔ ایک لفظ سے مراد خلاصی کا فعل ہے اور دوسرے لفظ سے مقصود وہ آزادی ہے جو اس سے نتیجہ ہوتی ہے (گدھس)۔

ستیمیس نے کہا۔ ہاں جہ

تو کیا موت اور کچھ نہیں مگر رُوح کا جسم ہے جدا ہوتا ہے اور کیا مرنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسم رُوح سے جدا ہو کر علیحدہ موجود رہتا ہے اور رُوح جسم سے جدا ہو کر علیحدہ رہتی ہے؟ کیا موت بھی ایسی ہے یا کچھ اور؟

اُس نے کہا نہیں۔ بلکہ یہی ہے۔

اب آسے عزیز! غور کر اگر تجھے بھی وہی درست معلوم ہوتا ہے جیسے مجھے۔
کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ ہم ان باتوں سے امر متنازعہ فیہ پیدا بھی کر سکتے ہیں
کیا تو خیال کرتا ہے کہ فلاسفر اُس قسم کی چیزوں کی فکر کرتے ہیں جنکو خوشی کہتے ہیں مثلاً
اکل و شرب کی اشیا؟

ستیمیس نے کہا۔ آسے سقراط! ہرگز نہیں۔

اور کیا دے شہوانی خوشیوں کی بابت فکر کرتے ہیں؟

ہرگز نہیں۔

اور کیا تو خیال کرتا ہے کہ ایسا شخص جسم کی دیگر فضائل کو اگر افسردہ سمجھتا ہے؟ مثلاً

۱۔ ان ابواب کا مغز یا لب لباب ہے جسے ظاہر ہوتا ہے کہ موت قید خانے سے پھٹکارا جاتا ہے اور کہ اس شخص کا
کے کیا معنی ہیں مثلاً یہاں خوشی و کمی و زیادتی پر جو سرسبز کی تفصیل دی گئی ہے ۱: ۳ میں ہوا سنا متقابل اس مقام کیا ذکر
جس سے خواہش کی منتظر یا تیر بیان ہو جاتا ہے ۲: ۱۱ اور لازمی ۲: ۱۲ طبعی مگر غیر ضروری ۳: ۱۲ نہ طبعی اور لازمی۔ مگر یہ تقسیم
افسردگی ہے۔ ۴: ۱۱ اور اسکو دو حصہ ۱: ۱۱ میں تقسیم کرتا ہے جن میں ضروری اور غیر ضروری۔ ۵: ۱۱ سقراط کو سنائے
وہ جو سنا ہے کہ یہ سب یا حیرتیاں پہنچنے پر تھے دیکھنے سے تیربیا آتھا اُس دوران باتوں میں سقراط کی سبکدوشی بالی جاتی تھی

تاریخ اسلام

رنگ رنگ کی پوشاکوں اور چوتھیوں اور جسم کی آرائشوں کو کیا تیرے خیال میں وہ
 گرا نقیر تصور کرتا ہے یا بیچ سمجھتا ہے۔ ماسوائے اُس کے کہ جس قدر اُن کو اُس
 کے ساتھ طبعی واسطہ ہرڑتا ہے؟

اُس نے کہا۔ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی فلاسفر انکو ہیچ ہی سمجھتا ہے +
اُس نے کہا پس کیا تو خیال کرتا ہے کہ ایسے اشخاص کی فکر جسم کی بابت ہوتا
کرتی ہے۔ یا جہان تک ہو سکتا ہے وہ اُن سے احتراز کرتا ہے اور رُوح کی طرف
مستوجہ ہوتا ہے؟

اس نے کہا۔ کہ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ۔

پس تو کیا ان باتوں سے ظاہر نہیں ہے کہ ان معاملات میں فلاسفر پہلے تو روح کو جسم کی شراکت سے حتی الامکان عوام الناس کی بہ نسبت بڑھ کر رہا کرتے ہیں؟
ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے جو

اور اے سیمپس! لاگ تو شاید خیال کرتے ہیں کہ جو شخص نہ تو اس قسم کی چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ اُن میں شراکت رکھتا ہے جیسے کہ لائق نہیں ہے۔ بلکہ وہ جو اُن خوشیوں کی بابت جو جسم سے متعلق ہیں کچھ پرواہ نہیں کرتا مثل مردہ کے ہے۔

اُس نے کہا تو بالکل سچ کہتا ہے :

جسم دانائی کی تلاش میں روح کیلئے ایک کاوش ہے | ۵ |۔ مگر اب خود زکاوت کی تحصیل کی بابت

ῥῥοῦ ἡσῑς (فرانیس) ὁ φῑα کے دریاں وہی عام فرق ہے جو سر و کی تہیف

اُس نے کہا۔ پس رُوح حقیقت کو کب پہنچتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب رُوح کسی بات پر خوض کرنے میں جسم کو استعمال کرتی ہے تو جسم اُس کو گمراہ کر دیتا ہے۔
تو درست کہتا ہے۔

ج

پس تو استدلال سے (اگر کسی اور طرح سے) اُس ہر اصلی سہمائی منکشف نہیں ہو سکتی؟
ہاں۔

مگر شاید اُس وقت وہ بھولی استدلال کر سکتی ہے۔ جبکہ کوئی شے اُسے رنجیدہ نہ کرے یعنی نہ تو سماعت اور نہ بصارت اور نہ دیکھ اور نہ سیکھ بلکہ اُسی وقت جبکہ وہ جسم کو خیر باد کہہ رہا ہو تو ہے۔ اور حتی الامکان اُس کے ساتھ نہ تو شراکت رکھتا اور نہ قریب لکھا کر حقیقی شے تک پہنچتی ہے۔
ہاں ایسا ہی ہے۔

پس کیا یہاں بھی خصوصاً فلاسفر کی رُوح جسم کی تسخیر نہیں کرتی اور اُس کے نہیں بھاگتی اور چاہتی ہے کہ تنہا ہو؟
ظاہر ہے۔

اور اسے سیمپلس! اب دوسری بات کی بابت کیا ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ راستی

بقیہ حد جسم رُوح کا متعرض نہیں ہونا جبکہ عقل اور رُوح جو اس سے مغلوب نہیں ہوتے۔ دوسری طرف اسطالیار علم کی یہ تعریف کرتا ہے کہ علم ایک انکشاف ہے جو جو اس کے فطوش سے پیدا ہوتا ہے۔ مگر کہتا ہے کہ اس صورت میں وہ جس ہم کو علم نہیں پہنچاتی (ولیس) نبرد یکجہوشی بالک۔ لہ افلاطون ہر مینائیڈس کی تقلید کر کے اصلی ہستی اور عارضی شکلوں کے درمیان جنکو ہم جس کے ماضی فطوش سے معلوم کرتے ہیں فرق کرتا ہے۔

پہلے مٹی میں سوچ کی گرنوں کے ذریعہ آزمائے اور پھر کھلے کا خیال پایا جاتا ہے۔

ساتھ نہ تو بصارت کو اور نہ کسی اور حس کو شامل کرتا ہے بلکہ خود بخود بذریعہ فہم کے ہر ایک خالص شے کو علیحدہ ہی استعمال کر کے حقیقی اشیاء کے شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ الوسع آنکھوں اور کانوں سے اور جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کل جسم سے آزاد ہو جائیگا کیونکہ جب روح جسم سے شراکت رکھتی ہے تو سچائی اور دانائی کو حاصل کرنے میں وہ اُس کو دق کرتی اور مانع ہوتی ہے؛ اے سیمیس! اگر کوئی شخص ایسا ہے تو کیا وہ حقیقی شے کا علم حاصل کرنے والا نہیں ہے؟

سیمیس نے کہا۔ اے سقراط! جو کچھ تو کہتا ہے وہ نہایت ہی عجیب طور پر

سچ ہے۔

۱۱۔ اُس نے کہا۔ پس کیا ان باتوں سے اصلی موجودہ پاکیزگی پر آئندہ کی خوشی منحصر ہے اور حقیقی علم دوست کا وعظ کیا ہے

فلاسفوں کو اس خیال کی لازمی تحریک نہیں ہوتی

کہ وہ ایک دوسرے سے ان باتوں کا تذکرہ کریں کہ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پگڈنڈی ہے جو ہم کو اس خوض و فکر میں منطقیانہ استدلال کے ساتھ لیجاتی ہے۔ کہ جب تک کہ ہم اس جسم میں ہیں اور ہماری روح اس قسم کی بُرائی سے مستعد ہے۔ ہم اُس چیز کو کافی طور پر ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جس کے ہم آرزو مند ہیں۔ اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ کیونکہ معاش کی ضرورت کے

۱۲۔ افلاطون کے خیال کے بموجب زندگی سچائی کا ایک دروازہ اور سخت تعاقب کرنا ہے سچائی

اور دانائی اس شکار کا علی الترتیب نتیجہ اور ذریعہ ہے۔

ج سبب سے جسم ہمارے لئے ہزاروں بے شغلیاں پیدا کرتا ہے۔ اور علاوہ انہیں جب کبھی امراض آن پڑتے ہیں تو وہ ہمارے اصلی شے کے شکار کو جکڑ لیتے ہیں۔ اور ہم کو جذبات اور خواہشات اور خوف اور ہر قسم کے توہمات باطلہ اور بہت سی واہیات باتوں سے بھر دیتے ہیں۔ ایسا کہ کہاوت کے بموجب ہم حقیقی اشتہار کو سچ مچ بالکل سمجھ نہیں سکتے۔ کیونکہ جسم اور اُس کی خواہشیں اور کچھ نہیں۔ بلکہ جنگ وجدل اور فساد ہر پار کرتے ہیں۔ کیونکہ زر کی تحصیل کے سبب سے تمام جنگ ہوا کرتے ہیں۔ اور جسم کے سبب سے زر کی تحصیل ہمپر لازم پڑتی ہے اسلئے کہ ہم اُسکی خواہشوں کی غلامی میں ہیں۔ اور انہیں وجہوں سے ہمیں فلاسفی کے بارے میں ہمیشہ عدم فرصتی رہتی ہے۔ آخر الامر اگر ہم میں سے کسی کو اُس سے فراغت ملتی ہے اور وہ کسی امر کے سوچنے پر متوجہ ہوتا ہے تو پھر اُن تحقیقات میں ہر قدم پر خلل اور دقت اور خوف آن پڑتے ہیں۔ ایسا کہ وہ اُس وجہ سے حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ کسی شے کو بخوبی محسوس کریں تو لازم ہے کہ ہم اُس سے آزاد ہو جاویں اور خود اشیاء کو روح ہی سے دیکھیں۔ پس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اُس وقت اُس شے کو جس کے ہم ملے یونانی لوگ خیال کرتے تھے کہ محنت تنگدل اور علی تجار ہے اور فرصت کو فلاسفی کے اعلیٰ تر مطالعہ کیلئے موقع تصور کرتے تھے اور ہم اس نظر کے محدودے چند اشخاص کو یہ فرصت نصیب ہو اقلاطون اور ارسطاطلس نے اپنی قیاسی سلطنتوں میں لوگوں کو دو قسموں میں منقسم کیا یعنی شرفاء اور غلاموں میں سکہ دیکھو الممدن ۳۷۳ اگر وہ بھی اپنے آپ کو بے نہایت دولت حاصل کرنے پر آمادہ کر دیں۔ نیا عہدہ۔ المطاوس ۱۵۶

زر کی دوستی ساری برائیوں کی جڑ ہے (مترجم)

آزومند ہیں اور جس کی بابت ہم کہتے ہیں کہ ہم مشتاق ہیں حاصل کرینگے یعنی دانائی کو جبکہ جیسا کہ سابقہ استلال سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم فوت ہو جاوینگے نہ کہ اس زندگی میں کیونکہ اگر جسم کے ساتھ ہو کر کسی شے کا واضح طور پر جان لینا ممکن نہیں ہے تو دو باتوں میں سے ایک درست ہوگی کہ یا تو علم حاصل کرنا بالکل غیر ممکن ہے یا ہم صرف مر کر اُس کو حاصل کرینگے۔ کیونکہ تب، تو روح جسم سے علیحدہ ہو کر تنہا ہو جائیگی مگر اُس سے پہلے نہیں اور جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم زندہ ہیں ہم علم کے نزدیکتر ہو جائینگے اگر ہم ضرورت سے بڑھ کر جسم کی فکر نہ کریں اور اُس سے شراکت نہ رکھیں اور نہ اُس کی سرشت سے اپنے آپ کو ملو کریں بلکہ اپنے آپ کو اُس سے پاک کریں تا وقتیکہ خود خدایہم کو اُس سے سخاوت بخشے۔ اور اس طرح سے جسم کی نادانیوں سے پاک اور رہا ہو کر جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں ہم ایسوں ہی کے ساتھ رہینگے۔ اور ہم بذاتہ تمام پاک چیزوں کو جائینگے۔ اور یہی حقیقت ہے۔ کیونکہ قاعدہ نہیں کہ نا پاک پاک کو دیکھے۔ اُسے سیمپس! میری دانست ہیں حقیقی علم دوست کو لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی بات پینت کریں اور اُس پر غور و فکر کریں۔ کیا تم کو ایسا معلوم نہیں ہوتا؟ اُسے سقراط! مجھے تو خصوصاً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

۶۷

ب

پس چونکہ صرف پاک آدمی پاک کو دیکھ سکتے ہیں اور چونکہ پاکیزگی روح کو جسم سے آزاد کرنا اور اپنے آپ کو جسم سے ہر طرف سے فراہم اور جمع کرنا ایک عادت دانہ حتی الامکان اس درآئیدہ جہان میں بنی روح کو جسم سے علیحدہ رکھنا اور چونکہ موت کی طاعت واقعہ ہوتی ہے اور چونکہ میری فکر یہ ہے کہ یہ مطالبہ ہی حقیقی علم ہے

ج

لے عبرانی ۱۲، ۱۳ پاکیزگی کی پیروی کرو جس کے بغیر خداوند کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ اپطرس ۱: ۱۰ تم پاکیزہ ہو کہ میں پاکیزہ رہوں

جہاں جاتا ہوں پہنچ جاؤنگا (اگر کہیں ممکن ہے) تو اس شے کو کافی طور پر حاصل کر لوں گا۔
جس کی ہمیں اس وجود زندگی میں بہت سی فکریں لگی ہوئی تھیں۔ ایسا کہ یہ سفر مجھے
رہہ پیش ہے مجھ پر نیک اُمید کے ساتھ واقع ہوا ہے اور ایسا ہی کسی اور شخص پر بھی
جو خیال کرتا ہے کہ میرا سن تیار اور پاک ہو گیا ہے *

تمہیں نے کہا۔ یہ بالکل سچ ہے *

کیا پاکیزگی سے مراد جیسا کہ مذکور ہوا روح کو حقیقی المقدر جسم سے علیحدہ کرنا اور
اُس کو ہر صفت سے جسم سے فراہم کرنا اور اپنے آپ میں جمع کرنے کی عادت ڈالنا
اور جہاں تک ممکن ہو اس جہان میں اور آئندہ جہان میں اُس کو جسم کی بیڑیوں سے
رہا کر کے علیحدہ رکھنا نہیں ہے؟

اُس نے کہا یقیناً یونہی ہے *

پس کیا وہ جو موت کے نام سے موسوم ہے روح کی جسم سے علیحدگی اور رٹائی

نہیں ہے؟

اُس نے کہا۔ یہ صورت یونہی ہے *

لیکن کیا جیسا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں حقیقی فلاسفر ہی اُس کے رہا کرنے کے ہمیشہ
مشاق نہیں رہتے اور کیا فلاسفروں کی یہی فکریں نہیں ہوتی کہ اپنی روح کو جسم سے
علیحدہ اور رہا کر دیں؟

ایسا ہی تو ظاہر ہے *

یہ دیکھنے والوں کی اصطلاح نہیں ابھی اس کرنا (مترجم)

پس تو کیا جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ موجب تمسخر نہیں کہ وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو مرنے کے کنارے ہو کر اس طرح زندہ رہے مگر جب وہ اُس پر آپڑے تو ناراض ہو؟ کیا یہ موجب تمسخر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟

اُس نے کہا۔ اُسے سمجھیں! تو حقیقت میں سچے قلا سفر مرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور اُن لوگوں کی بہ نسبت موت اُن کو نہایت ہی کم ہیبتناک معلوم ہوتی ہے۔ آپ اس معاملہ پر بول غور کرو۔ کیونکہ اگر وہ جسم سے تو ہر پنج عداوت رکھیں اور اپنی روح تو تنہا رکھنے کے مشتاق رہیں۔ مگر جب اُنکی یہ آرزو برآوے تو وہ خوف کھاویں اور رنجیدہ ہوں تو کیا یہ بڑی ہنسی کی بات نہ ہوگی۔ اگر وہ خوشی سے اُس جگہ نہ جاویں جہاں اُن کی تمام عمر کی اُمید برآوے گی یعنی دائمی کی اُمید۔ اور جس شے سے وہ عداوت رکھتے تھے اُس کی صحبت۔ سے بھوٹ جائینگے؟ یا بہت سے لوگ جبکہ اُن کے انسانی دوست اور بچے اور بیویاں اور بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ حادیں (عالم ارواح) میں بخوشی جانا چاہتے ہیں اس اُمید پر کہ جن چیزوں کی ہم خواہش میں تھے اُن کو ہم وہاں دیکھینگے اور اُن کے

لے نیز دیکھو ۵۸۰ اور نیز وہ ہمیشہ اس جہان اور آئندہ جہان کا ذکر کرتے ہیں جو مشافہہ ہو کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ارواح انسان موت کے بعد مقیم رہتی ہیں اور سزا یا جزا پاتی ہیں نیز دیکھو ۵۱۰ سے ۱۰۸ ج تک ۱۱۲ ل سے ج التمدن ۶۱۲ ب سے ۶۱۳ ب۔ اور یہ تعلیم اُس کی تناسخ کی تعلیم کی تقیض معلوم ہوتی ہے اور نیز کفارہ کی تعلیم سے ر التمدن ۳۶۵ ل ۵ فاٹڈرس ۲۲۲ جس میں جانور ذبح ہوتے اور اُن کا گوشت کھایا جاتا تھا (مترجم)

ب

ساتھ سکونت کرینگے۔ اور جو آدمی داناتی کا حقیقی عشق رکھتا ہے۔ اور اس امر کی پہچان
 اُمید رکھتا ہے کہ حادیس کے سوا کسی اور جگہ اُس کو لائق طور پر ہرگز پا نہیں سکتا
 وہ مرنے سے ناراض ہو اور خوشی سے روانہ نہ ہو؟ اُسے عزیز! اگر وہ حقیقی فلاسفر ہے
 تو ایسا خیال کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ وہ اس بات پر پورا پورا یقین رکھتا ہے
 خالص فہمید اور کسی جگہ مل نہیں سکتی مگر صرف اُسی جگہ۔ اور اگر یہ سچ ہو جس کا ہم
 ابھی ذکر کر چکے ہیں تو کیا یہ نہایت ہی غیر موزون بات نہیں اگر اس قسم کا آدمی
 موت سے حذر کرے؟

اُس نے کہا۔ زیوس کی قسم یہ نہایت ہی ناموزون بات ہوگی۔

۱۲۔ اُس نے کہا۔ پس کیا تیری نظر میں یہ
 کافی ثبوت اس امر کا نہیں ہے کہ وہ آدمی جسکو
 تو دیکھے کہ موت کی نزدیکی پر ناراض ہوتا ہے
 وہ داناتی کا دوست (فلاسفر) نہیں بلکہ جسم
 دوست ہے؟ اور نیز اغلباً وہ دولت اور

پس بوجوہات واضح ایسے ہی آدمی شجاع اور
 بہرہ نگار ہوتے ہیں۔ اور کہ جس بات پر لوگ
 اسلئے عمل کرتے ہیں کہ وہ سب سے عمدہ حکمت عملی
 ہے اُس پر سقراط اس لئے عمل کرتا ہے کہ وہ اُس
 کی عملی داناتی کے مطابق ہے۔

عزت یا اُن میں سے ایک یا ہر دو کا دوست ہے۔

اُس نے کہا۔ اغلباً ویسا ہی جیسا تو کہتا ہے۔

اُس نے کہا۔ اے سمپس! کیا وہ جو شجاعت کہلاتی ہے ایسے شخصوں کو

لے اس محاورہ سے واضح ہے اناطون اس لفظ کو مجلسی معنی میں استعمال کرتا ہے یہ چار بڑی وجہیں کہ سب

سے پہلے مقدس امیروز نے لقب کیا ہے (خبریں میں ہر ایک ہے جو یونانی تقسیم میں شامل ہے اور جو پہلے پندرہ کی تصنیف

ج

شایاں نہیں ہے؟

اُس نے کہا۔ بالضرور یوں ہی ہے۔

اور کیا پرہیزگاری جس کو عوام الناس پرہیزگاری کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور جس سے مراد ہے جذبات سے مغلوب نہ ہونا بلکہ انکو حقیر سمجھنا اور اخلاقیات میں رکھنا صرف ایسے شخصوں کو زیب نہیں دیتی جو خصوصاً جسم سے نفرت رکھتے اور فلاسفی میں زندگی بسر کرتے ہیں؟

اُس نے کہا۔ بالضرور۔

بقیہ صفحہ میں پایا جاتا ہے اور جسکو مثلاً ستر و نئے ڈسے قینی ہیں: ابواب ۱۲ سے ۱۴ میں قبول کیا گیا ہے اور افلاطون کی آئینہ میں۔ موخر الذکر کتاب میں ہر ایک شخص اور سلطنت ہر دو کے اندر ہر ایک کیلئے ایک خاص حلقہ مقرر کیا ہے۔ سونیاد دیا گیا روح کی حکمران قسم اور ذلیل جزو کی خوبی ہے۔ اور شجاعت بہادر و فوجی جماعت اور اعلیٰ دہنوں (۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰) کا وہ حصہ مراد ہے جس میں شجاعت اور تیزی اور عقیدہ غیر رہتا ہے اور اُس حصے سے متفرق ہے جس میں خواہشات اور محبتیں رہتی ہیں یعنی ۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰۔

۳۵۔ (ماہیتھوٹیکاس) آئینہ ۵۷۳۹-۵۷۴۰-۵۷۴۱-۵۷۴۲-۵۷۴۳-۵۷۴۴-۵۷۴۵-۵۷۴۶-۵۷۴۷-۵۷۴۸-۵۷۴۹-۵۷۵۰۔

ب مترجم کی خوبی ہے۔ پرہیزگاری (۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰) سو فراسونے باز کا دست (محنت کرنے والوں اور خواہش کرنے والوں کی خوبی ہے) (۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰) تمام دیگر حکمران ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ سلطنت ہر ان تینوں میں سے ہر ایک اور روح کے قینوں اجزاء میں سے ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے یا نہیں جیسا فوکلہا بیڈس کہتا ہے کہ انہما یا استبازی میں تمام خوبی موجود ہو۔ راستبازی میں تمام خوبی کا اجمال ہو۔ پروفیسر گڈس صاحب مکن سے یہ عبارت اقتباس کرتے ہیں پرہیزگاری۔ دست برداری کا اصول ہو۔ شجاعت مقابلت کا اصول ہو۔ انصاف افراد کا اصول ہو۔ احتیاط مواظقت کا اصول ہے۔

اُس نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ اوروں کی شجاعت اور ہرگز گاری کو سمجھ تو وہ جھکو
عجیب نظر آوینگی۔

اُس نے کہا۔ وہ کس طرح ہے؟

اُس نے کہا۔ کیا تو جانتا ہے کہ تمام دیگر لوگ موت کو بلائے عظیم تصور کرتے ہیں؟
اُس نے کہا۔ فی الحقیقت وہ یوں خیال کرتے ہیں۔

اور جب اُن میں سے ہمارا شخص موت کے تحت میں آتے ہیں تو کیا وہ
بلائے عظیم تر کے خوف سے موت کے تحت میں نہیں آتے؟

ہاں ایسا ہی ہے۔

تو فلاسفوں کے سوا سب لوگ خوف و ہراس کے سبب سے دلیر ہیں۔
بھی کسی ہراس یا بزدلی کے سبب سے دلیر ہونا چاہو وہ ہے

اصل میں ایسا ہی ہے۔

اور اُن کے پاسیتہ لوگوں کی بابت کیا ہے؟ کیا وہ بھی کسی نہ کسی بے اعتدالی
دیا بد ہر ہیزی کے سبب سے پرہیزگار نہیں ہیں؟ رتھ بھی ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہونا
مکن نہیں بلکہ اُنہیں اس سادہ پرہیزگاری کا ویسا ہی یکساں اثر ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ
وہ نہ رتھ خوشیوں سے اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی خوشیوں کی خواہش
کرتے ہیں اور اور خوشیوں سے مغلوب ہو کر اُن سے پرہیز کرتے ہیں۔ رتھ بھی
نہ اُس شے کو جو خوشیوں سے پیدا ہوتی ہے پرہیزگری کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا اُن
جو کہ جن خوشیوں سے مغلوب ہوتے ہیں انکو رتھ خوشیوں پر غالب ہونا لازم آتا

ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو مینے ابھی کہی تھی کہ دے کسی نہ کسی طرح بد پرہیزگری
کے پرہیزگار بنائے جاتے ہیں۔

ہاں۔ ایسا ہی نظر آتا ہے۔

اے نیکبخت سیمپس! یہ خوبی کا واجب تبادُل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی
خوشی کے عوض میں خوشی اور غم کے عوض میں غم اور خوف کے عوض خوف چھوٹے
کے عوض بڑے کا تبادُل مثل سگوں کے نہیں ہو سکتا مگر صرف ایک ہی مردِ چہ
سکتا ہے جس سے یہ تمام چیزیں تبادُل پاسکتی ہیں یعنی دانائی۔ اور تمام چیزیں جو
اس کے لئے اور اس کے عوض میں بیچی اور خریدی جاسکتی ہیں اسی ہیں خواہ وہ
شجاعت ہو خواہ پرہیزکاری خواہ انصاف خواہ اجمالاً حقیقی خوبی مع دانائی کے۔
اور خوشی اور خوف اور دیگر اس قسم کی چیزیں خواہ غائب ہوں خواہ حاضر۔
لیکن اس قسم کی خوبی جو دانائی سے علیحدہ اور ایک دوسرے سے تبادُل کیگئی ہے
حقیقی خوبی کا محض سایہ ہی ہے اور اصل میں غلامانہ ہے اس میں نہ توصیت ہے
اور نہ کوئی سچائی ہے۔ مگر حقیقی خوبی اصل میں ان تمام باتوں کی پاکیزگی
ہے۔ اور پرہیزکاری اور راستبازی اور سچائی اور خود دانائی بھی ایک قسم کی پاکیزگی
ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشخاص جنہوں نے ہمارے لئے راز مقرر کر دئے

ب

ج

۱۔ راز یا اسرار سے مراد خصوصاً وہ راز ہیں جو ادنیٰ سے متعلق تھے۔ انکا مقصد زندگی میں پاکیزگی کو بڑھانا تھا
یہ لفظ ۷۴۸ (ثیلئاس) سے متعلق ہے جو باتورا، اصل ادائیگی کی طرف اشارہ کرتی ہے (۲) مذہبی عمل کی تکمیل کا بیان کرتا
ہو راسکے معنی عموماً مذہبی میلہ ہو مگر خصوصاً کوئی غسل یا رسم ہے جو عوام میں سولہ رنج کی کسی بلا کو دور کرنے کے لئے عمل پیرائی جاتی تھی

میں کچھ ادنیٰ آدمی نہ تھے بلکہ اصل میں وہ تمثیلوں کے ذریعہ بتلایا کرتے تھے کہ جو شخص رازوں پر عمل نہ کر کے ناپاک جاوےں میں پہنچتا ہے وہ دلدل میں جا پڑے گا مگر جو پاک ہو اور ان رازوں کو کھل کر کے وٹاں پہنچے گا وہ دیوتاؤں کے ساتھ سکونت کرے گا۔ مگر جیسا کہ صاحبانِ راز کہتے ہیں چھڑی بردار تو بہت ہیں مگر الہام یافتہ کم۔ اور میری رائے کے بموجب وہ کوئی اور نہیں ہیں مگر وہی جو درست طور پر فلاسفی میں ماہر ہو چکے ہیں جن میں سے سینے بھی اپنی زندگی میں حتیٰ الوسع کچھ بھی فرو گذاشت نہیں کیا مگر آرزو مند رہا کہ کسی نہ کسی طرح پرانگی تکمیل ہو جاوے اور یہ بات کہ آیا میں نے درست طور پر آرزو کی اور کہ میں فتنیاب ہوا یا نہیں۔ اگر خدا چاہے۔ تو مجھے معلوم ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وٹاں پہنچ کر بخوبی معلوم کر لوں گا۔

اُس نے کہا۔ پس اسے سمجھیں اور کہیں! یہ میری معذرت ہے کہ میں تم کو اور ان آقاؤں کو جو یہاں موجود ہیں واجباً چھوڑنے سے نہ تو میں ناراض ہوں اور نہ غمگین یہ سمجھ کر کہ یہاں کی نسبت اُس جگہ بھی کچھ کم نیک آقا اور دوست نہ ہونگے۔ اگرچہ اکثر کو اس بات کا اعتبار نہیں ہے۔ پس اگر میں اپنی معذرت میں آئینوی منصفوں کی بہ نسبت تم پر زیادہ مؤثر ہوں تو بہ خوب ہے۔

یعنی بخش کے ظاہری عابد نہ کہ دلی عابد۔ یہ اقتباس ایک اور مشہور مثل سے ہے جو اس مہرے فقرے کے مساوی ہے کہ بلائے ہوئے بہت مگر چنے ہوئے تھوڑے ہیں۔ (بخش تاک کے لگانے اور اُس کی حفاظت کیسے والا۔ شرب اور الہام کا اور خصوصاً نام کی نظم کے الہام کا دیتا۔ آئینے میں تماشا گاہ کا مرئی تماشے کی نظائر۔ ریلوے انڈسٹری) مترجم

کیسے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رُوح ۱۶۷۔ جب سقراط پہ کہہ چکا تو کہیں سے نئے جواب دیکر کہا۔

جسم کے ساتھ ہی کیوں۔ براہ ہو جاتی ہے۔ اے سقراط! میری دانستہ میں تو نے یہ باتیں درست

کہی ہیں۔ مگر رُوح کی بابت لوگوں کے درمیان بہت شک و شبہ ہوا ہے کہ جب رُوح

جسم سے نکل جاتی ہے تو شاید پھر کہیں نہیں رہتی بلکہ عین اُسی دن براہ اور نیست

ہو جاتی ہے جبکہ آدمی مر جاتا ہے۔ اور کہ وہ جسم سے چھوٹے اور نکلنے ہی ہوا یا وحوش

کی طرح منتشر ہو کر غائب ہو جاتی ہے اور پھر ہرگز باقی نہیں رہتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ان

ہر باتوں سے جسکا تو نے ابھی ذکر کیا ہے چھوٹ کر اور باہم پیوستہ ہو کر کسی جگہ رہتی ہے

تو اے سقراط! بڑی کاٹل اُمید ہے کہ جو کچھ تو کہتا ہے۔ سچ ہے مگر شاید آگے لئے کچھ

کم تر غیب اور یقین کی ضرورت نہیں کہ انسان کی رُوح غیر فانی ہے اور کہ کوئی نہ کوئی

طاقت اور دانائی رکھتی ہے۔

سقراط نے کہا۔ اے کیسے! تو سچ کہتا ہے۔ مگر ہم کیا کریں؟ کیا ہم ان باتوں

کی بابت گفتگو کریں کہ آیا معاملہ انکسار یونی ہے یا نہیں؟

کیسے نے کہا۔ میں تو اس خیال کو خوشی سے سنوں گا جو تو ان باتوں کی بابت

رکھتا ہے۔

سقراط نے کہا۔ میں تو خیال کرتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے اور نہ ہی وہ

جو قوموں کی شاعر ہو جو میری ان باتوں کو سنا کر کہے کہ میں بیک بیک کر رہا ہوں اور ان

طرح پر ایک ظہر اشارہ ہے ہرگز اس قول کی طرف جس میں موت کے بعد رُوح کی حالت کی بابت عام خیال

پایا جاتا ہے وہ قول ہے۔ اور رُوح میں نہیں کرتی ہوئی وحوش کی مانند زمین کے نیچے چلی گئی۔

باتوں کی بابت بول رہا ہوں جو مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتیں :

موت کے بعد روح کے قائم رہنے کی پہلی دلیل کہ
"تقین تقین سے پیدا ہوتی ہے" یعنی موت زندگی پر
اور زندگی موت سے پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حویلی
کی روحیں کہیں موجود ہیں جہاں سے وہ پھرست میں آتی ہیں

۱۵۔ اب آؤ ہم اس امر پر کہ جب انسان مر جاتا
ہے اُس کی روح حادیس میں جاتی ہے یا نہیں
اس طرح پر غور کریں۔ ایک قدیم تعلیم ہے
جو کہیں یا دیکھی ہے کہ روحیں یہاں سے روانہ

ہو کر اُس جگہ جا رہی ہیں اور پھر یہاں آ جاتی ہیں اور مردوں میں سے پھر پیدا ہوتے
ہیں۔ اور اگر یہ درست ہے کہ زندہ سے لوگ مردوں میں سے پیدا ہوتے ہیں تو اس
سے اور کیا ثابت ہوتا ہے مگر یہ کہ ہماری روحیں اُس جگہ موجود ہیں؛ ورنہ وہ
نبست ہو کر پھر کبھی پیدا نہ ہوتیں۔ اور یہ اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ یہ یونہی ہے
اگر حقیقت میں یہ ظاہر ہو جاوے کہ زندہ سے اور کہیں سے ہرگز پیدا نہیں ہوتے
مگر مردوں میں سے۔ اور اگر یہ درست نہیں ہے تو کسی اور دلیل کی ضرورت ہوگی :
کہتے ہیں نے کہا بالکل درست ہے :

اُس نے کہا۔ اگر تو اس کو باسانی سمجھنا چاہتا ہے تو اس پر محض انسان

سہ گز سہ صاحب اس دلیل کو جس کا اس اور آئندہ کے والہ اب یہاں مل گیا کیا ہے دلیل مرد و کتے
ہیں۔ اور وہ اس خیال پر مبنی ہے کہ زندگی سے موت میں تبدیل ہونا دلالت کرتا ہے موت سے زندگی میں تبدیلی
ہونا چہاں طرح سے نصف دائرہ دلالت کرتا ہے دوسرے نصف حصے پر۔ سہ یعنی مشہور شاہ مرد و فیث غری
فلاسفوں کی تعلیم۔ اور پیر و دولش کے (باب ۲: ۱۲۲) بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں نے یہ تعلیم
تواخ کی بھر سے سیکھے تھی :

ہی کی نسبت سے غور نہ کر بلکہ تمام حیوانات اور نباتات اور بالکل ان تمام چیزوں کی نسبت
بھی جو پیدا ہوتی ہیں۔ تمام اشیا کی بابت ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں اسی طرح پیدا
ہوتی ہیں یعنی کسی اور جگہ سے نہیں مگر نقائص سے نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ جس کا یہ
مطلب ہے کہ معزز کی نقیض کمینہ اور راستی کی ناراستی نقیض ہے اور اسی طرح سے
ہزاروں مثالیں ہیں۔ پس ہم اس بات پر غور کریں کہ آیا یہ لازمی امر ہے کہ جس قدر
نقائص موجود ہیں وہ کسی اور جگہ سے ہرگز پیدا نہیں ہوتے مگر اپنی نقیض سے۔ مثلاً
جبکہ کوئی شے بڑی ہوتی ہے تو کیا لازم ہے کہ پہلے وہ چھوٹی ہو اور پھر بڑی؟

ہاں۔

پس کیا جب کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے تو کیا یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ چتر بڑی ہو اور
پھر چھوٹی ہو؟

اُس نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔

اور اسی طرح کمزور سے زور آور سے اور تیز رفتار سے آہستہ رفتار سے؟
بالغزور۔

اسے زندگی کی تمام صورتوں کی اصلیت کا یہ خیال ایک ایسی آواز سے میں پایا جاسکتا ہے جو افلاطون کے
زمانہ کا ہوا اور خصوصاً اُس شخص میں جو اسے کی تعلیم کا اُسکے کسی معنی میں حالی ہو اسی طرح روح جسکی نسبت بتلایا گیا ہے کہ وہ
ہماری روح کی نسبت زیادہ تر زندگی کا اصول ہے، نباتات اور حیوانات ہر دو میں جلتی ہو متاثر کر دینا ۹۴۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ان ابواب ۵۱
۷۱ کی کھد ہے۔ ہم اس اصول کو بہت سی مثالوں میں پاتے ہیں (۹۹ سے ۱۰۷ ب) اس طرح جو کہ شکر (قدرت) بڑی اور کمینہ کی
ہو اسلئے ہم بالضرورت یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ امر متعجب نہ ہے یہی صاف آتا ہے ہمیں کہ ہم اس قانون کو عملاً نہیں دیکھتے یعنی زندگی
اور موت کو۔

لیکن کیا؟ زیادہ تر بڑی چیز زیادہ تر اچھی چیز سے اور زیادہ تر راست زیادہ تر
نااست سے پیدا ہوتی ہے؟

کیوں نہیں؟

اُس نے کہا۔ پس اظہر ہے کہ تمام چیز میں اسی طرح پیدا ہوتی ہیں یعنی نقیض
چیز میں نقیض چیزوں سے۔
ٹھیک ہے۔

ب اور پھر کیا۔ کیا اُن میں کوئی ایسی شے بھی ہے۔ مثلاً تمام نقائص کے ہر ایک
جوڑے کے درمیان دو پیداواری شے ہیں۔ یعنی ایک سے دوسری تک اور پھر دوسری
سے آٹھ کر پہلی تک۔ زیادہ تر بڑے اور زیادہ تر چھوٹے کے درمیان کئی اور
بڑھتی اور اس طرح ایک کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہے اور دوسری کو کہ وہ گھٹتی ہے؟

لے دیکھو نوٹ ۵۰ ج کے فقرہ اُس طرح پڑے۔ اور اس کی تشریح آئندہ الفاظ سے کی گئی ہے لفظ ۷۴۶۱ و ۷۴۶۲
مثلاً اپنے فعل ۷۴۶۱ و ۷۴۶۲ (گنہ گنا) ہوتی ہیں انہیں سبب طریقہ حقیقت یا نتیجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح اس کے
معنی متعین نکل آتے ہیں۔ یعنی ایک مجموعہ ظہورات اور سیاق و سباق کو مستعمل ہے (مگر اسکے فردی معنی جو یہاں مستعمل
ہیں وہ ہیں جو ایک ہوتی ہے دوسری ہوتی ہیں گزرنے کے مختلف طریقوں پر حاوی ہیں یعنی پیدائش پیداوار تبدیلی
اور عمل۔ ان میں سے پہلے معنی غالباً بہت ہی زور آور ہیں یعنی پیدائش کا تصور اور افلاطون کا ۷۴۶۱
۵۰ (نمائے آن) یعنی یا پرے سے دوسرے معنی پیدا کنندہ سے یا خالق کو مستعمل ہے (جو افلاطونی خیال
معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھو مقدمہ کتاب فصول ۲ د ۴)۔ پس دو آخری معنی کو ترجمہ میں ترجیح دینی

چاہئے۔

اُس نے کہا۔ ہاں +

اور کیا تقسیم ہونا یا جمع ہونا اور سرد ہونا یا گرم ہونا وغیرہ نہیں ہے۔ اگرچہ ہم اُس کو بہت سے الفاظ میں ظاہر نہیں کرتے مگر عملاً ہر جگہ ایسا ہی ہونا لازم ہے کہ نقائص ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں اور کہ ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے پہلے تک پیدائش کا یہ عمل ہوتا ہے +

اُس نے کہا۔ بالضرور یونہی ہے +

مضمون کا وہی سلسلہ جاری ہے [۱۶]۔ اُس نے کہا۔ پس کیا ہے؟ زندہ رہنے کی کیا تقیض ہے جس طرح جاگنے کی تقیض سو جانا ہے؟ اُس نے کہا۔ بالضرور ہے تو +

وہ کیا ہے؟

اُس نے کہا۔ مرنا +

پس تو کیا اگر دو تقیضیں ہیں ایک دوسرے سے پیدا نہیں ہوتیں۔ اور ہر ایک دو دوئیں تو ان کے درمیان دو پیدائشیں نہیں ہیں؟

کیوں نہیں +

سقراط نے کہا۔ میں تجھے اُن دو جوڑوں میں سے جن کا پہنے ابا نوکر کیا ہے ایک تجھے بتا دوں گا اور اُس کی پیدائش بھی۔ اور تو مجھے دوسرا جوڑا بتانا۔ میں بتاتا ہوں کہ سونے کے مقابل میں جاگنا ہے اور سونے سے جاگنا پیدا ہوتا ہے۔ اور جاگنے سے سونا پیدا ہوتا ہے اور انکی پیدائشیں ہیں سے ایک سو جانا ہے اور دوسری جاگ پڑنا

ہے۔ اُس نے کہا۔ درست ہے یا نہیں؟

بالکل درست ہے۔

اُس نے کہا۔ اسی طرح سے تو بھی زندگی اور موت کی بابت مجھے بتلا۔ کیا تیری

رائے میں زندہ رہنے کی تقیض مرجانا نہیں ہے؟

ہاں ہے۔

اور وہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں؟

ہاں۔

پس زندہ شے سے کونسی شے پیدا ہوتی ہے؟

اُس نے کہا مردہ شے۔

اُس نے کہا۔ اور مردہ شے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟

اُس نے کہا۔ چہ تسلیم کرنا لازم ہے کہ زندہ شے پیدا ہوتی ہے۔

تو اُسے کہیں! مردوں سے زندہ اشیاء اور زندہ اشخاص پیدا ہوتے ہیں؟

اُس نے کہا۔ ظاہر ہے۔

تو ہماری روحیں حادثہ میں موجود رہتی ہیں؟

ایسا ہی نظر آتا ہے۔

پس تو کیا ان دو پیدائیشوں میں سے ایک صاف صاف ظاہر نہیں ہے؟ کیونکہ

مرجان تو یقینی امر ہے۔ کیا نہیں؟

اُس نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔

اُس نے کہا۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا ہم اُس کے مقابل میں ایک منبائن پر اُٹھ کر
قرار دے دیں یا یہاں پر قدرت شکنی ہو گئی ہے؟ کیا ضرور ہے کہ ہم مرجانے کی کڑی
نقیض معین کریں؟

اُس نے کہا۔ بالضرور۔

وہ کیا ہوگی؟

از سر نو زندہ ہونا۔

اُس نے کہا۔ پس کیا اگر از سر نو زندہ ہونا کوئی بات ہے تو کیا از سر نو زندہ
ہونا مردوں میں سے مردوں تک ایک پیدائش نہیں ہے؟
بالضرور ہے۔

پس ہم اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح سے بھی زندے مردوں میں سے
پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بات اس سے کچھ کم نہیں کہ مردوں سے مرد سے پیدا ہوتے
ہیں۔ اور اس صورت میں یہ کافی ثبوت ہے کہ مردوں کی رو بھی کسی نہ کسی جگہ
موجود رہتی ہیں جہاں سے آکر وہ پھر پیدا ہوتی ہیں۔

اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! ان باتوں سے جنکو ہم شبہم کر چکے ہیں۔ مجھے
ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بات یوں ہی ہے۔

اگر نقیضین سے نقیضین بدورت دائرہ چیرا نہیں ہو میں جگہ	۱۔ اُس نے کہا۔ اسے کہیں! اس
ایک خط مستقیم کی بدورت میں مرقا ایک ہی نقیضہ آ رہا ہوتی دہم خیر	طرح دیکھ کر مجھے ایسا معامہ ہوتا ہے
آخر میں ایک ہی خط اور ایک ہی شاخیں ہر کر چکر بھی ہو ایش میں آئیں گے	کہ ہم نے نا واجب طور سے اس نتیجہ پر

ب اتفاق ہرگز نہیں کر لیا ہے۔ کیونکہ اگر دائرے کی طرح ایک پیدائش سے دوسری پیدائش تک ہمیشہ انقلاب نہ ہوتا رہے بلکہ صرف ایک ہی پیدائش سے سامنے کو کوئی پیدائش خط مستقیم میں ہو اور دوسرے میں پھر واپس نہ ہو اور نہ کوئی خود کرے تو یقین جان لے کہ تمام چیزیں آخر کار ایک ہی صورت رکھیں گی اور ایک ہی حالت میں رہیں گی اور پیدا ہونے سے رہ جائیں گی۔

اُس نے کہا۔ اس سے تیرا کیا مطلب ہے؟

اُس نے کہا۔ جو کچھ کہ میں کہتا ہوں اُس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ مثلاً اگر ایک نقیب یعنی سو جاناٹا ہو مگر موت سے پیدا ہوئی نقیب یعنی جاگ اٹھنا نہ ہو تو یقین جان کہ آخر کار تمام چیزیں انڈیا کی کمانیوں کو بے معنی ظاہر کر دیں گی اور ہرگز واضح نہ ہو سکیں

ج نے دور کا تصور قہر اہل خیال کے درمیان ایسا ہی مروج تھا جیسا کہ ترقی کا خیال انیسویں صدی میں ہے مثلاً آئینہ ہیں افلاطون تاریخ سلطنت کو بڑھاتا ہوا دائرہ خیال کرتا ہے۔ اور خصوصاً مسلسل انکشاف کے خیال کی مودیت کی وجہ سے وہ اشیاء کے تبدیل حالت میں آئینے خیال کو نفرت سے دیکھتا ہے اور یہ بھی قابل غور ہے کہ اس بات میں افلاطون ایک اصول قائم کرتا ہے جو ہمارے اس اصول کی مانند ہے کہ عالم میں ایک طاقت مخفی ہے یعنی کہ عالم میں روح کی ایک معین مقدار موجود ہے اور جو کچھ کہ ہم کو نئی خلقت معلوم ہوتی ہے وہ اصل میں اُس کا صرف ایک حالت میں گذرنا ہے جو کسی قابل زمانہ میں موجود تھی اور جو ہمارے احساس کرتا ہے کہ وہ آئیں کا چہرہ یا شکاری تھا یا ایک ورگمانی کے بوجہ وہ کیرا کا بادشاہ تھا۔ وہ کوہِ قم پر رہ کر تھا اور قیوس اس کو ایسا مغز سمجھتا تھا کہ اسے اُس کا آپس میں داخل کر لیا تھا اور اُس کو غیر ثابت اور سدا جانی مٹتی تھی۔ خواہ ہر اہم جملہ کرنے خواہ چاند دیوی کے محبت کے سبب سے جس کو کہ اُس کے پاس بیٹے پیدا ہوئے تھے وہ اُس ابدی نیند میں ڈگیا جس کی طرف یہاں اشارہ ہوا

اور اس سبب سے دیگر تمام چیزیں اُسی نیند میں سو کر مر جائیں گی۔ جس میں کہ وہ تھا۔
اور اگر تمام چیزیں آپس میں ملجاویں اور علیحدہ علیحدہ نہ ہوں تب تو انکسا گورس کا
منقولہ درست ہو گا کہ تمام چیزیں باہم ملی جلی ہوئی تھیں۔ ٹھیک اسی طرح سے۔
اُسے کہیں! اگر تمام چیزیں جنہیں کہ زندگی ہے مر جائیں (اگر وہ کبھی مرے) اور مری
ہوئی چیزیں اُسی صورت میں رہیں اور پھر از سر نو زندہ نہ ہوں تو کیا اس کا لازمی
نتیجہ یہ نہ ہو گا کہ آخر کار تمام چیزیں مر جائیں گی اور ہرگز زندہ نہ رہیں گی؟ کیونکہ اگر زندہ
چیزیں کئی اور چیزوں سے پیدا ہوں اور مر جائیں تو کونسی ترکیب ہے کہ تمام چیزیں
موت میں ہرگز فنا نہ ہو جاویں؟

کہیں نے کہا۔ اُسے سقراط! کوئی بھی ترکیب نہیں ہے بلکہ مجھے ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے بالکل درست ہے۔

اُس نے کہا۔ اُسے کہیں! مجھے ہر صورت ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور کہہئے
ان باتوں کو دھوکے میں آ کر تسلیم نہیں کر لیا ہے بلکہ حقیقت پوچھتی ہے کہ مردہ چیزیں

۱۔ وہ کلاؤٹونے واقع آئوینیا میں پیدا ہوا تھا۔ وہ قبل از مسیح ۴۸۰ میں آئینے میں آیا تھا اور وہاں تیس برس تک
تعلیم دینا رہا وہ پیریکلس اور فیڈی اس کا دوست تھا اور یورپیائڈس کا تالین۔ اُسے خصوصاً علم نجوم میں یہ ایجاد کیا تھا
کہ آفتاب و مہتاب پتھر ہے اور زمین ایک چٹا ستون یا میلن ہے جو ہوا میں معلق ہے۔ اُسکی یہ ایجاد ملکی دشمنوں کو ایک
بھانڈے بن گیا جنہوں نے چاہا کہ پیریکلس پر اُسکے قریبی دوست کے ناش نامہ کے ذریعہ اُسپر حملہ کریں اُس پر میدیہی کا الزم
لگایا گیا تھا اور صرف پیریکلس کی نصاحت ہی کے سبب اُسپر موت کا فتوہ لگ جاتا مگر یہ قرار پا گیا کہ وہ جرمانہ
ادا کرے اور آئینے سے نکلیا وے۔ جب وہ پیریکلس کو روانہ ہوا جہاں وہ ۴۷۴ قبل از مسیح کے فوت ہو گیا

از سر نو پیدا ہوتی ہیں اور زندہ چیزیں مردہ چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں اور کہ مردوں کی رُو حیں موجود ہیں اور نیک رُو حوں کا بھلا ہوتا ہے اور بُری رُو حوں کا بُرا ہونا ہے ۵

۱۸۔ کہیں نے جواب دیا۔ علاوہ ازیں اُسے سقراط! اس تعبیر کے بموجب جس کا تو ہمیشہ ذکر کیا کرتا ہے اور اگر یہ سچ ہو کہ ہمارا علم اور کچھ نہیں مگر باز یاد ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ جو کچھ ہم اب یاد کر رہے ہیں انکو ہم نے کسی ما قبل زمانہ میں سیکھا تھا۔ اور یہ ناممکن ہے اگر ہماری رُو حیں اس انسانی شکل میں آجیستہ پیشتر موجود نہ ہوتیں۔ ایسا کہ اس سے بھی رُو ح کا غیر فانی ہونا ظاہر ہے ۶۳

سیمپس نے جواب دیکر کہا۔ اُسے کہیں۔ اس کے اثبات کیا ہیں؟ مجھے یاد دلا کیونکہ فی الحال مجھے بخوبی یاد نہیں ہے

بتیہ نوٹ: اُسکی رائے کے بموجب دینا ابتدا میں پیشما مختلف الخواص بچوں پر مشتمل تھی جسے مختلف محسوس جوہر پیدا ہوئے لکڑی لکڑی کے اجزاء سے ٹھوس ٹنگی اور ہڈی بڑی کے اجزاء سے دلی تہا یہ اصلی اجزاء۔ گیہاں اجزاء اولیٰ عناصر کہلاتے تھے اسی نے سب سے پہلے ایک غیر مادی سبب اُنکے درمیان قائم کیا یعنی ٹوس یا عقل جس نے ان پہلو اجزاء کو منتشر تھے قریب دی۔ وہ خانہ فترت جس میں یہ خیال اجالا مشتمل ہوا ٹیڈون میں دوبار آیا ہے۔ ”تمام چیزیں کہاں تھیں۔ ٹوس نے بھرا کر انکو ترتیب دی۔“ وہ اپنے سے پہلے آہونی نما سفروں کی طرح نہ کہ رکھا کہ مادہ خود بخود حرکت کرتا ہے اسکو اُس نے ایک نشو و نما حاصل اور انفعال سے منزہ عقل معین کی جواشیار کو چلاتی ہے اور اس طرح سے رابطہ طلبا میں اسکی بابت کتاب ہے وہ اپنے سے پہلوں سے بڑھ کر یہود و بلوٹا ہوا مثل پر ہیر گار کے نہ ہر ہوا کہ یونانی فلاسفی میں اسکا مرتبہ جو صرف آبی میٹر صاحب نے اپنی کتاب ”سکچ آف نیشٹ فلاسفی“ میں تھیلس ٹوسو کے معنی ۱۹ میں بتلایا ہے۔ نیز دیکھو مقدمہ کتاب ”نیشٹ“ ۶ ۵

کیپس نے کہا سب سے بڑھکر ایک ثبوت یہ ہے۔ اگر کوئی شخص لائق طور پر لوگوں سے بڑھتے تو وہ خود سب کچھ ہو ہو کہہ دیتے ہیں۔ قیصر بھی اگر ان میں علم اور درست دلیل نہ ہو تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر اگر کوئی اُس کے سامنے علم ہندسہ کی کوئی مشکل یا اسی قسم کی کوئی اور شے رکھے تو اس سے واضح ہو جائیگا کہ یہ درست ہے۔

ب

سقراط نے کہا اگر مجھے اس سے اعتبار نہیں آتا تو اُس پر یوں غور کر شاید تو اس طرح غور کرنے سے میرے ساتھ متفق الہامے ہو جائے کیونکہ تمھو اعتبار نہیں آتا کہ وہ جو علم کہلاتا ہے کس طرح سے باریا ہے؟

کیپس نے کہا۔ میں تجھ پر اعتبار رکھتا ہوں مگر یہ چاہتا ہوں کہ امرتنا زعمیہ یعنی از سر نو یاد کرنے کو سمجھ لوں کہ وہ کیا ہے۔ اور جن باتوں سے کیپس نے اُس کے بیان کرنے کی کوشش کی تھی وہ مجھے یاد ہیں اور میں اُن کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور اب میں سننے کے لئے کچھ کم تیار نہیں ہوں کہ تو کس طرح سے بیان کرنے کو تیار ہے اُس نے کہا۔ اس طرح سے۔ ہم کہیں تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ از سر نو یاد کرتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ اُس سے پہلے کسی وقت واقف ہوا ہو گا۔

ج

اس مینیو میں ایک غلام کی بابت یہ بتایا گیا ہے کہ جب اُس سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مسائل سوالات کئے گئے تو ظاہر ہو گیا کہ اُس کو ریاضی کا بڑا پوشیدہ علم آتا ہے۔ انٹالون کے علاوہ ڈسکارٹس اور لائیبنز اُن فدا سفروں کے درمیان بڑے مشہور ہو گئے ہیں جو ریاضی کی حقیقت کو بڑا لازمی تصور کرتے ہیں اسلئے کہ وہ حواس سے بہت ہی کم موثر ہوتا ہے۔

اُس نے کہا۔ یقیناً۔

پس کیا ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ جب اس طور سے علم حاصل ہوتا ہے تو وہ از سر نو یاد کرنا ہے؛ میری اس سے کچھ یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور شے کو خواہ دیکھ یا سن کر یا کسی اور حص کے ذریعہ نہ صرف اُسی شے کو جانتے بلکہ دوسری شے کو بھی جان لے جسکا کہ وہ عالم نہیں ہے۔ تو کیا ہم واجبا یہ نہیں کہتے کہ اُس نے اُس شے کو یاد کیا جس کا وہ اپنے اندر نقش رکھتا تھا؟

اس سے پتہ کیا مطلب ہے؟

میرا یہ مطلب ہے۔ کہ انسان کا علم اور بربط کا علم ایک دوسرے سے

علیحدہ ہے۔

ٹھیک ہے۔

کیا تو نہیں جانتا کہ عاشق لوگ جب اُس بربط یا پوشاک یا کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں جنکو اُن کے معشوق استعمال کرنے کے عادی تھے تو وہ اُس بات کو محسوس کر لیتے ہیں اور اُس بربط کو جانتے ہیں اور ذہن میں اُس معشوق کی صورت حاصل کر لیتے ہیں جس کی وہ بربط تھی؟ اور کیا یہ باز یاد ہے؟ جس طرح کوئی سمجھیں کو دیکھ کر اکثر کہتے ہیں لاوسے۔ اور اسی قسم کی بیشمار مثالیں ہیں۔

یہ سب کچھ نے کہا۔ حقیقت میں بیشمار مثالیں ہیں۔

اُس نے کہا۔ پس کیا یہ ایک قسم کی باز یاد نہیں ہے؟ اور خصوصاً جبکہ

کوئی شخص اُن باتوں کی بابت یہ حس رکھتا ہے جنکو وہ امتداد و زمانہ اور غفلت

کے سبب سے بھول گیا ہے ۔

اُس نے کہا ۔ ہاں ٹھیک ہے ۔

اُس نے کہا ۔ اچھا تو کیا ہے ؟ کیا ایک گھوڑے کی تصویر کو یا بربط کی تصویر کو دیکھ کر انسان کو اور سمیٹیس کی تصویر کو دیکھ کر کپیس کو از سر نو یاد میں لانا ممکن ہے ؟

یقیناً ۔

پس کیا سمیٹیس کی تصویر کو دیکھ کر غوسمیٹیس کو یاد کرنا ممکن نہیں ہے ؟
ممکن تو ہے ۔

گزشتہ مضمون ہی چلا آتا ہے [۱۹ - پس تو کیا ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ

موافق چیزوں سے باز یاد پیدا ہوتی ہے اور ناموافق چیزوں سے بھی ؟

ہاں ۔ پیدا ہوتی ہے ۔

لیکن جب کوئی شخص موافق چیزوں سے کچھ از سر نو یاد کرتا ہے تو کیا اُس کا اس جس سے محسوس ہونا اور جاننا لازم نہیں آتا کہ آپا از رو سے موافقت اُس میں سے جس کو اُس نے از سر نو یاد کیا ہے کچھ باقی رہ گیا ہے یا نہیں ؟

اُس نے کہا ۔ بالضرور ۔

اُس نے کہا ۔ اب دیکھ اگر یہ درست ہے ۔ ہم کہتے ہیں کہ مساوات کوئی شے ہے ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لکڑی لکڑی کے مساوی ہے اور نہ یہ کہ پتھر پتھر کے اور نہ کوئی اور شے مثل ان کے بلکہ ان سب سے پرے کوئی اور شے

یعنی مساویت فی نفسہ۔ کیا ہم کہیں کہ وہ کچھ شے ہے یا نہیں؟
 سیمپس نے کہا۔ زیوس کی قسم! بالضرور ہم کہتے ہیں کہ مساویت فی نفسہ ایک
 شے ہے۔

اور کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا شے ہے؟
 اُس نے کہا۔ یقیناً۔

۱ مساویت فی نفسہ جو اُس مساویت سے علیحدہ ہے جو نمایاں ہوتی ہے اور ان اشیاء محسوسہ میں نظر آتی ہے۔
 جسکا اشارہ ۵۷ کا ہے کیا ہے اولیمپوس وغیرہ میں اسکی پوری پوری تشریح کی گئی ہے فی نفسہ مساویت نمونہ یا
 نمونہ ہے جسکی خاص خاص اشیاء بطور اپنے اپنے تصورات تقبید کرتی ہیں۔ افلاطون نے بعد میں اسکے لئے سیمپس معنی تقبید
 کا استعمال کرتا ہے۔ اُس سے پہلے یعنی فائیدون میں وہ الفاظ استھکس اور کائینوٹیا اشتراکات کے الفاظ استعمال کرنا
 ہے۔ مقدمہ کتاب فعل ۲، ۱۰۴۔ اس طرح افلاطون کی تصنیف میں تصورات اور اشیاء تصدیقات کے درمیان علامہ
 کو بیان کرنے میں ایک خاص بے معنیت پائی جاتی ہے، اولیمپوس میں وہ ایک ڈیوی اگس (کارنگر) حین کرتا ہے جو
 تصورات اور مادے کو جدا و متمثل کرتے یا شے ظاہر کرتے ہیں، یا ہم پوچھتے ہیں کہ وہ تصورات کو
 نیشا غورث کے تدراد کے بھی مشابہ کرتا ہے۔ یہ بے معنیت اور ان اصطلاحات کا استعمال کرنا جو کچھ نہیں
 چاہتے ہیں افلاطون کے نظام کی نہایت ہی عجیب گنجائش میں ہے جو ہے بحیثیت کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ "مستثنیٰ عمل کی ایک
 بے تکلف مستردیت" ہے۔ انداس طرح سے۔ اگرچہ افلاطون ایسی دو نہیں چاہتا جیسے کہ ثمودیون و ستر۔ وہاں ایک خفاہ
 کرتا ہے جس تک اسکی اصطلاحات استعمال کریں جسکی وہ یہ تعریف نہ کر سکا یا تعریف نہ کرنی چاہی اور اپنے خیال کے
 خوں کو بے رحم کیلئے ہم کو اجازت دی جسکو کہ غفل خاطر خواہ ہنر کی لئے یعنی اسکا جو ہر راویا جو تفرق جو حاشہ و سیمپس
 (۱۰۴) سے جو اپنی ذاتی بحیثیت کے ساتھ ہوتی ہے۔

ہم نے اُس کا علم کہاں سے پایا؟ کیا اُن چیزوں سے نہیں جگاہم ابھی ذکر کرتے تھے یعنی برابر لکڑی اور پتھر و مثل اُن اشیاء کو دیکھ کر اُن چیزوں سے اُس کو از سر نو یاد میں لے آئے جو اُن سے علیحدہ ہے؟ یا کیا وہ تجھے علیحدہ معلوم نہیں ہوتا؟ اور اس پر بڑی بھی غصہ کرو۔ تو کیا مساوی پتھر اور لکڑیاں بعض وقت مساوی اور بعض وقت غیر مساوی معلوم نہیں ہوتیں اگرچہ وہ ہمیشہ یکساں ہیں؟

یقیناً وہ ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں۔
لیکن کیا؟ مساوی اشیائی نفسہ کبھی سمجھ کو غیر مساوی اشیاء معلوم ہوتی ہے یا مساویت غیر مساویت معلوم ہوتی ہے؟

اُسے سقراط! ہرگز نہیں۔

اُس نے کہا۔ تو مساوی چیزیں اور مساوی بات ایک ہی بات نہیں ہے۔
اُسے سقراط! مجھے وہ ہرگز یکساں معلوم نہیں ہوتے۔

اُس نے کہا۔ تو کیا اُن مساوی چیزوں سے جو خود مساویت سے علیحدہ ہے تو نے اُس کا علم دریافت اور حاصل کیا ہے؟

اے آرکھنڈ صاحب بتلاتے ہیں کہ اس کے معنی نہیں کہ تصورات کا علم جزویات سے آتا ہے مگر یہ کہ وہ علم جو ہم تصورات کا رکھتے ہیں جزویات کے وقوف سے جگایا جاتا ہے۔ اے پہلی صورت میں مساویت بابت انسان کے خیالات کے متفرق ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری صورت میں اُس فرق کی طرف اشارہ ہے جو ایک ہی شخص کے ذہن میں مختلف وقت میں ہوتا ہے۔ وہ بات جسرہاں اصرار کیا جاتا ہے مساویت کے تصور کی یہ اپنی فکر کہ وہ ایک برق ہو نہیں سکتا جو اس کے استعمال کی غیر معینیت کے مقابل میں ہے۔

اُس نے کہا۔ تیرا کہنا بالکل درست ہے ۛ

پس کیا وہ اُن کے موافق ہے یا غیر موافق؟

یقیناً (موافق ہے) ۛ

اُس نے کہا۔ تو کچھ فرق نہیں ہے۔ تاؤ تھنک ایک چیز کو دیکھ کر خوبصورتا ہی

کے ذریعہ دوسری شے معلوم کی جائے خواہ وہ موافق ہو خواہ ناموافق وہ بالضرور باز یاد

ہوگی ۛ

ہاں۔ بالضرور یہی ہوگی ۛ

اُس نے کہا۔ اچھا تو کیا ہے؟ کیا ہم لکڑی کے ٹکڑوں میں اور اُن میں جنکا ہم ابھی

ذکر کر رہے تھے اسی قسم کی کوئی مساویت محسوس نہیں کرتے؟ تو کیا مساوی چیزیں ہیں

اسی طرح نظر آتی ہیں جس طرح وہ جو فی نفسہ مساویت ہے یا کیا اُس سے کچھ کم ہے کہ وہ

اس قسم کی مثلاً مساویت نہیں ہو سکتی یا کچھ بھی نہیں؟

اُس نے کہا۔ ہاں! کی تو بہت ہے ۛ

کیا ہم تسلیم نہیں کر چکے کہ جب کوئی کسی شے کو دیکھ کر دریافت کرے کہ اس بات

سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس چیز کو میں اب دیکھ رہا ہوں حقیقی اشیاء ہیں سے کسی اور

شے کی مثل تو ہے مگر اُس سے کم ہے اور اُس شے کی مانند مساوی نہیں ہو سکتی بلکہ اُس

سے اس قدر میں افلاطون نے یہ ظاہر کر کے کہ کس طرح سے مساوی اشیاء کی خاص خاص مثالیں مساویت کے

خیال کو یاد دلاتی ہیں یہ بتا دیا ہے کہ مشابہ تصورات ہمارے ذہن میں اُس سے بہتر موجود ہوتے ہیں کہ ہم اجزا

یا خاص خاص اشیاء میں مساویت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اُس شے کو پہلے سو دیکھا جس سے وہ کہتا ہے کہ یہ مشابہ ہے ۛ ۛ ۛ

سے کمتر ہے۔ تو بالضرور اُس نے اُس دوسری شے کو جس کی بابت وہ کہتا کہ یہ اُس شے سے مشابہ تو ہے مگر کمتر ہے پیشتر سے دیکھ کر معلوم کیا ہوگا؟

بالضرور :-

پس کیا ہے؟ ہم بھی مساوی چیزوں اور خود مساویت کی بابت اسی قسم کا خیال کرتے ہیں۔
ہاں۔ بہ صورت :-

تو بالضرور ہم نے مساویت کی حس کو اُس وقت سے پہلے معلوم کیا ہے جبکہ پہلی دفعہ مساوی چیزوں کو دیکھ کر ہم نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ تمام چیزیں مساویت کی مثل ہونے کا دم تو بھرتی ہیں مگر میں اُس سے کمتر :-
یونہی ہے :-

اور ہم یہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے اُس کو کسی اور جگہ سے معلوم نہیں کیا اور نہ ہی معلوم کرنا ممکن ہے بلکہ دیکھنے اور چھونے اور دیگر حواس کے ذریعہ اور یہ تمام حواس کی نسبت بھی سچ ہے :-

کیونکہ اُسے سقراط ! یہ بات دلیل کی وضاحت کے لحاظ سے بھی درست ہے۔
مگر حقیقت میں احساس سے معلوم کرنا ضرور ہے۔ کہ تمام اشیاء جو احساس میں آتی ہیں اُس کا جو فی نفسہ مساویت ہے دم بھرتی ہیں اور اُس سے کمتر ہے یا ہم اور
کیس طرح کہیں؟

یونہی ہے :-

لہ تمام حواس اُس عالمگیر تصور کو ظاہر کرتے ہیں جو خاص خاص چیزوں میں غفی ہو چکا انکو احساس ہے :-

تو پیشتر اس سے کہ ہم نے دیکھنا یا سننا یا دیگر حواس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے
بالضرورت خود مساویت کا علم حاصل کر لیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ درحالیکہ ہم نے محسوسات
کا خود مساویت کے ساتھ مقابلہ کر لیا ہوتا کہ تمام اس قسم کی چیزیں اس کی مثل ہونے
کی آرزو مند تو ہیں مگر ہیں اس سے ادنیٰ تر۔

اے سقراط! سبق الذکر بیانات سے لازمی نتیجہ ہی نکلتا ہے۔

پس کیا ہم پیدا ہوتے ہی دیکھنے اور سننے نہیں لگتے اور دیگر حواس نہیں رکھتے؟
بالضرورت رکھتے ہیں۔

اور ہم کہتے ہیں کہ ضرورت تھا کہ ہم ان حواس سے پہلے مساویت کا علم حاصل کر چکے
ہوتے؟ تو ایسا ناممکن ہوتا ہے کہ ہم نے پیدا ہونے سے پہلے بالضرورت حاصل کیا ہے۔
نہیں۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

گہرے غور سے پڑھاؤ گے ۵۔ پس اگر ہم نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے اس علم کو حاصل

کیا اور اس کو لیکر پیدا ہوئے تو کیا ہم نہ صرف مساوی اور بڑی اور چھوٹی بلکہ اس
قسم کی تمام چیزوں کو بھی پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے تھے اور عین پیدائش
کے وقت بھی؟ کیونکہ ہماری بحث مساویت ہی کی بابت نہیں ہے۔ بلکہ عین
خوبصورتی اور عین شکی اور عین راستی اور عین پاکیزگی کی بابت تھی۔ الغرض تمام

سے یہ پھر تو صاحب کے اس خیال کو مقابل میں کہ مساوی یا شیار کے بار بار پھر سے ہم مساویت کے کل خیال تک
پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے یہ کہنا مراد ہے کہ اصول اخلاص کے بغیر حقائق کو تقسیم اور ترتیب نہیں دیکھ سکتے۔
بتدئے میں کہ بدی عقلان نہ ہو نہیں آتے۔ وہ تجربہ ہی سے خود دہی؟

اشیاء کی بابت چہر کہ ہم یہ نام مست سواالات کے موقع پر سوال کرتے دے اور جوابات کے موقع پر جواب دیتے ہوئے معین کرتے ہیں۔ ایسا کہ بالضرورت ہمیں ان چیزوں کا حکم پورا ہونے سے پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔

بات یونہی ہے۔

اور اگر ہم اُس کو یکدم ہر وقت بھول نہیں جاتے تو ہم اُس کو ہمیشہ لہجہ پیدا ہوتے اور اپنی تمام زندگی میں اُس سے واقف رہتے ہیں۔ کیونکہ جاننے سے مراد علم کو عمل کر کے اُس کو محفوظ رکھنا اور فراموش نہ کرنا ہے یا کیا اسے سمجھیں! فراموشی کے معنی علم کا کھوجانا نہیں ہے؟

اُس نے کہا۔ ہاں اسے مستراط یا ہر سویت یونہی ہے۔

لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ اگر ہم علم کو پیدا ہونے سے پہلے حاصل کر کے تبدیل نہ کر

لے اس سے مراد مستراط کی، فائدہ گفتگو کا وہ طریقہ ہے جس سے سبائی دریافت ہوتی ہے یعنی مکالمہ اس سے نام "ڈایالیکٹک" تصورات کا علم ہے اور وہ تمدن میں ظاہر ہے جنوں جو زمانہ گذرنا گیا تو ان قول ازطلو ان کے لٹا ایک سی شخص کی گفتگو سے زیادہ تر مشابہت پکڑنے لگے۔ پڑے بھنیے، عموماً مستراط بڑا شکم بنایا گیا ہے اور بے زبان (یا ست بچنی) نظم کے راز سے اسکی مایہ کیگی ہے۔ یہ طریقہ باز یاد کے مسئلہ سے خوب مناسب تھا اور مستراط کی اس عادت کے عین موزوں تھا جس سے وہ اشیاء کی بابت راز ان کے خیالات کی چھان بین کرنا تھا اور جس کا یہ قدر مر تھا کہ اُس چالی کو حال کر لے جو اُس کے نیچے مٹتی ہے۔ مگر بس کی زندہ دلی اعلیٰ نہ تھی، اور گمراہ کر دینے والی تھی اور اس سے انسان باسانی مافیل، اشکال باتوں سے انماض کر سکتا تھا۔ اور مستراط الیس کی تصنیفات پر یہ طریقہ مکالمہ چلتا اعلیٰ مقام سے بدست نیچے جاگرا۔

ہیں اور پھر اپنے حواس کو اشیا کی بابت استعمال کر کے علم کو از سر نو یاد کریں چنانکہ ہم
کبھی کسی وقت رکھتے تھے تو کیا وہ جس کو ہم سیکھنا کہتے ہیں اپنے ہی علم کو از سر نو
حاصل کرنا نہیں ہے؟ اور ہم پہلے اس کو درست طور پر از سر نو یاد کرنا تسلیم کیجئے
نہیں؟

یقیناً۔

کیونکہ یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ کسی شے کو دیکھ کر یا سن کر یا کسی اور حس کے ذریعہ محسوس
کر کے اس کے وسیلہ کسی دوسری شے کو جسے ہم بحسب لگائے ہیں اور جس سے یہ چیز خواہ
مساوی ہو خواہ غیر مساوی جان لینا ممکن ہے۔ حتیٰ کہ ان دو باتوں میں سے یا تو یہ
درست ہے کہ اُس کے علم کو ہم لیکر پیدا ہوئے اور اپنی زندگی بھر اُس کو جانتے رہتے
ہیں یا یہ کہ جس کو ہم سیکھنا کہتے ہیں اور کچھ نہیں مگر ہم اُس کو از سر نو یاد کرتے ہیں۔
اور وہ سیکھنا یاد دہی ہے۔
اُسے سقراط ابلا شک یہ درست ہے۔

۱۹
اسے یعنی محسوسات جو اکثر تصورات کے مقابل میں استعمال کئے گئے ہیں۔ (۱۹) یہی باب ہے
یہ ثابت کر کے کہ تصورات کا علم انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو حاصل ہو گیا ہے اب اس کا
میں ان باتوں کی بابت دو باتوں میں سے دوسری کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی کا ذکر یہ دیکھ رہے ہیں۔
تو راہ ہم پورے پورے طور پر اس علم کو حاصل کر کے پیدا ہوتے ہیں اور اُس کو اپنی زندگی بھر
رکھتے ہیں (۲۰) ہم اس کو پیدائش کے وقت بھول جاتے اور بعد ازاں پھر حاصل کرتے ہیں۔ (۲۱)
اور تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ آدمی بلا مدد اس کا بیان نہیں کر سکتا۔

ب

ان دو باتوں میں سے (۱) ہمارا علم ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے (۲) ہم اشیاء کے اُس علم کو جو ہم نے اپنی پیدائش سے پہلے حاصل کیا تھا از سر نو یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہاں تسلیم کی گئی ہے اور اسکی بنیاد پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہماری رُوحیں پہلے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھیں۔

۱۲۔ اے سمیتس! تو ان دونوں باتوں میں سے کس کو پسند کرتا ہے؟ آیا یہ کہ ہم علم کو بیکر پیدا ہوتے ہیں یا ہم پیدائش کے بعد ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں جنکا علم ہم نے پہلے

حاصل کیا تھا؟

اے سقراط! میں ابھی کسی بات کو پسند نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہے؟ کیا تو پسند کرتا ہے اور اس کی بابت کس طرح کا خیال رکھتا ہے؟ کیا ماہر شخص جن باتوں کا وہ علم رکھتا ہے اُن کا بیان کر سکتا ہے یا نہیں؟ اُس نے کہا۔ اے سقراط! وہ بالضرور کر سکتا ہے۔ اور کیا سب لوگ اُن باتوں کا بیان کر سکتے ہیں جن کا ہم اب ذکر کر رہے تھے۔؟

سمیتس نے کہا۔ یوں تو چاہتا ہوں کہ وہ بیان کریں مگر میں خصوصاً ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اس وقت کوئی شخص بھی نہ ہوگا جو اس پر عمل کرنے

۱۳۔ یہ فقرہ بیان کرتا۔ افلاطون کی تصنیف میں جو ہر کے بیان کرنے کیلئے ایک اصطلاح ہو گئی جو مساوی ہے اصطلاح کی اصطلاح "عامگیر تعریف" کرنی اسکے رہبر دیوید ہیر صاحب کی "سکچ آف ایٹھنٹ فلاسفی فرام کٹیکس ٹو بسرو" (صفحہ ۲۸ نوٹ ۳) اور وہ مساوی ہے "کسی شے کے جوہر کی تعریف کرنے" کے ریا اس کا فرق درج ذیل ہے: "اسکی ہستی کا اصول بتلانا" دیکھو تعریفات پر تل صاحب کی منطق کتاب باب ۱۱

کے قابل ہو۔

اُس نے کہا۔ اے سمیٹس! تو کیا تو خیال نہیں کرتا کہ سب لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں؟

ہرگز نہیں۔

تو کیا وہ اُن باتوں کو جنہیں انہوں نے کسی وقت دیکھا ہے از سر نو یاد کرتے ہیں؟

بالضرور۔

اور یہ علم ہماری رُوحوں نے کب حاصل کیا تھا؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس وقت لوگ پیدا ہوتے ہیں اُس وقت سے یہ علم حاصل کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔

تو پہلے حاصل کیا ہوگا۔

ہاں۔

تو اے سمیٹس! ہماری رُوحیں انسانی صورت میں آنے سے پہلے اجسام سے علیحدہ بھی موجود تھیں اور عقل رکھتی تھیں۔

تو اے سقراط! بغیر ان کے ہم پیدا ہو کر یہ علوم حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ وقت ابھی بھی باقی رہتا ہے۔

اے دوست! خیر! تو ہم اُس کو کس وقت فرو گذاشت کرتے ہیں؟ کیونکہ

اگر تسورات ہماری پیدائش سے پہلے اور نہ بعد میں تھے تو ان کے حاصل کرنا صرف وقت باقی رہ گیا۔

نہیں تو یہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟

۷۷ سیمپس نے کہا۔ اُسے سقراط! مجھے یہ نیشہ نہایت ہی لازمی معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بحث ہماری رُوحوں کے ہمارے پیدا ہونے سے پیشتر موجود ہونے اور تصورات کی ہستی ہر دو کے لئے جنکا ثواب ذکر کرتا ہے عمدہ مرتبہ نہایت چمکی ہے۔ کیونکہ میرے لئے کوئی بات ایسی موثر نہیں جیسی کہ یہ کہ خوبصورتی اور سبکی اور دیگر تمام تصورات جنکا تو نے ابھی ذکر کیا فی الحقیقت ہست ہیں۔ اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر کافی طور پر برہن ہو گیا ہے +

سقراط نے کہا۔ لیکن کیس کی باہت کیا ہے؟ ضرور ہے کہ میں اُس کو بھی قائل کروں +

سیمپس نے کہا۔ میری دانست میں یہ کافی ہے۔ رُپڑ بھی وہ استدلال کے وسیلہ اعتبار نہ کرنے میں اوروں کی بہ نسبت نہایت ہی سخت گیر ہے۔ بلکہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ بحث اُس کو قائل کر دینے میں قاصر نہیں کہ ہماری رُوحیں پیدا ہونے سے پہلے موجود تھیں +

(بیمبہ لڑت متعلقہ صفحہ ۸۶) چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جیسا کہ سقراط اشارہ کرتا ہے ہم ایک ہی وقت میں تصورات کے علم کو حاصل کر اور کمزور نہیں سکتے، لہذا یعنی روح کی پیش ہستی (کا اشارہ یہ ہے) اور تصورات کی اس کا اشارہ وہ ہے، ایک دوسرے کی لازم مندم ہیں اور اگر ایک امر غلط ہے تو دوسرا صحیح نہیں ہو سکتا +

سبب سے کہ اس بحث سے روح کی پیش
ہستی نو ثابت ہوتی ہے مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ
وہ موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ سقراط جواب
دیتا ہے کہ ہاں وہ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر تصور
ازلی ہیں تو روح بھی ازلی ہیں جنہیں ہر تصور موجود

۱۲۔ اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! میری
دانست ہیں یہ مسئلہ ہرگز ثابت نہیں ہوا کہ
جب ہم مرجائیں گے تو ہماری رُوحیں قائم رہیں گی
بلکہ عوام کا خیال جسکا ذکر کہیں نے ابھی کیا
ہے بدستور قائم ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہو

تو اُس کی رُوح منتشر ہو جاتی ہے اور کہ موت اُس کی ہستی کا اختتام ہے۔ کیونکہ
اس باتنا ہیں کہ انسان مرنا ہے کہ رُوح کسی نہ کسی جگہ سے تو پیدا اور فراہم ہوتی ہے
اور انسانی جسم میں آئے سے پہلے موجود تھی۔ مگر جب وہ جسم میں آچکتی اور پھر اُس
کو چھوڑ دیتی ہے تو اُس کا خاتمہ ہو جاتا اور وہ برباد ہو جاتی ہے؟

کہیں نے کہا۔ اُسے کہیں! تو خوب کہتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ نفس
امر مطلوبہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری رُوحیں موجود
تھیں۔ لیکن اگر اسرارِ الٰہی کو پہنچے تو اس امر کا بھی لازم ہے کہ جب ہم
مر جائیں گے تو رُوح کا باقی رہنا اس سے کچھ کم نہیں کہ ہماری رُوحیں ہمارے
پیدا ہونے سے پیشتر موجود تھیں۔

سقراط نے کہا۔ اُسے کہیں اور کہیں! یہ تو ابھی ثابت ہو چکا ہے اگر تم اس
بیان کو اُس نتیجہ کے ساتھ ملاؤ چاہو جس کو ہم اس سے پیشتر تسلیم کر چکے ہیں۔ کہ
تمام زندگی موت سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر رُوح آبا ہے اور پہلے بھی تھی
تو اُس کے زندگی میں آنے اور پیدا ہونے کے لئے لازم ہے کہ وہ موت اور

نہ جانے کے سوائے اور کسی جگہ سے ہرگز نہیں آتی۔ تو جب وہ مر جاوے تو اُس کا
موجود رہنا کس طرح لازم نہیں آتا جبکہ اُس کا پھر پیدا ہونا ضروری ہے پس تو جس کا جواب
دکر کرتا ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے۔

مستراطہ مذکورہ بالانہ خوف اور ۲۴۷۔ اور ویسا ہی میں خیال کرتا ہوں کہ تو اور سب سے شاید خوش
شک کو نفع کرنا دیر کرتا ہے ہو گئے کہ اس امر پر اور زیادہ جرح و درج کی جاوے۔ اور
تم بچوں کی طرح ڈرتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ ہو اُس کو اڑا لیجاتی ہے اور وہ
پتو میں منتشر ہو جاتی ہے جبکہ وہ جسم سے رہا ہو جاتی ہے۔ خصوصاً جبکہ کوئی شخص
صاف مطلع میں نہیں بلکہ تندرلوں میں مرجاتا ہے۔

کیس نے قہقہہ مار کر کہا۔ اُسے مستراطہ! میں اس طرح سے قائل کرنے کی کوشش
نہ کر گیا ہم فی الحقیقت خوف زدہ ہیں۔ بلکہ اس طرح گویا کہ ہم خوف زدہ ہیں شاید کہ
ہم میں کوئی سچہ ہے جو ایسا ڈرتا ہے۔ پس ہم اُس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ
موت سے نہ ڈرے کہ وہ ہوتا ہے۔

مستراطہ نے کہا۔ اُس کو روز و زفریفتہ کرنا چاہئے تا وقتیکہ وہ فریفتہ ہو جاوے۔
اُس نے کہا۔ اُسے مستراطہ! ہم ایسا نیک دلبر کہاں سے پائیں گے۔ جبکہ ڈر ہم کو

ملے وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ عوین معاد منہ اور بازباد کی تعلیمات روح کی غیر نمانیت کی
دو علیحدہ علیحدہ دلیلیں ہیں اس باب کو ایک ثبوت ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن وہ مناسب طور پر اس
قیاس کی حمایت میں دو علیحدہ علیحدہ دلیلیں ہو سکتی ہیں اگرچہ وہ اس امر کی لازم ملزوم دلیلیں ہیں
اور یہ وہ اکیلا ثبوت ہے جسکو ہم پانچویں دلیل کہتے۔ دیکھو مقدمہ کتاب قہقہہ ۵ و ۵۔

چھوڑے جاتا ہے ؟

اُس نے کہا۔ اُسے مقررا۔ یونان ایک مہینے تک۔ ہے اور بائیس سال اُس میں بہت سے دانا آدنی ہیں اور ہر پرچوں کی بھی بہت سی قوتیں ہیں۔ تم کو لازم ہے کہ ان سب کے درمیان ایسے کرینڈہ کرنے والے کی تلاش کرو اور نہ تو روپیہ کا اور نہ تخت کا دریغ کرنا۔ اس لئے کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس پر تم زیادہ مناسب طور پر روپیہ خرچ کرنا کر لیکن ضرور ہے کہ تم اُس کی تلاش خود اپنے ہی درمیان کرو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ تم اپنے سے بڑھکر ایسا کام کرنے کے لئے یہ آسانی کسی کو پا نہ سکو گے۔

کیسے نے کہا۔ یہ تو کر لیا جائیگا لیکن اگر تجھے خوش آتا ہے تو ہم اُس بات کی طرف رجوع کریں جس کو ہم نے چھوڑا تھا۔

حقیقت میں میں خوش تو ہوں بسلا کس طرح خوش نہ ہوں ؟

اُس نے کہا۔ بہت اچھا ؟

میں غیر درخشاں کی بات اس قسم کا پر فرزند بہ انسانوں کی زبان پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اُس نے اپنے غیر ہاک کے سفر میں کیا کچھ عہدہ ایسی عہدہ کی تمہیں شہرہ ملی بلا شہرہ کیسے کہیں کے خیال سے پورا پورا متفق ہوا ہوگا کہ کوئی اور نہیں مگر صرف یونانی لوگ ہی خلا سفر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ انہی اہم انسانیت ہیں یونانیوں اور دیگر اقوام کے درمیان جو مندر کے گرد رہتے تھے صاف نہایت امتیاز کرتا گیا کہ صرف وہ اس علم کی دوستی رکھتے ہیں۔ تو فن اپنی کتاب تہہ خورس میں اور ارسالطالیں اپنے علم ازخلاق میں سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہر مذہبی لوگ اپنے نظام میں ایک بڑا حصہ رکھتے تھے یعنی اجمالاً انسانیت کی بابت خیال میں :

اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز مرکب ہے وہ گداز ہو جوالی ہو اور جو چیز مرکب نہیں وہ گداز ہو جوالی نہیں

۲۵۔ سقراط نے کہا۔ پس کیا ضرور نہیں کہ ہم اپنے آپ سے اس قسم کے سوالات پوچھیں کہ کوئی چیز اس اثر سے مؤثر ہونے کے لائق ہے یعنی منتشر ہو جائیکے۔ اور کس

شے کی بابت ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ مبادا وہ اس اثر سے مؤثر ہو۔ اور کس شے کے لئے اس اثر سے مؤثر ہونا لازم نہیں۔ اور بعد ازاں ہم یہ پوچھنے لگے کہ روح کیسی شے ہے اور ان باتوں سے ہم اپنی روح کی بابت مطمئن ہوں یا حذر کریں؟

اُس نے کہا۔ تو ٹھیک کہتا ہے۔

ج تو کیا مرکب شے اور اُس کی جزو کو اس اثر سے طبعاً مؤثر ہونا شایاں ہے۔ یعنی اُسی طرح گداز ہونا جس طرح وہ مرکب ہوئی تھی اور جو شے بسیط ہے صرف اُسی شے کو اس اثر سے مؤثر ہونا شایاں نہیں ہے جس طرح سے دوسری شے کو؟ کیسے نے کہا۔ جیسے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

پس تو کیا وہ چیزیں جو ایک ہی حالت میں رہتی اور غیر متبدل ہیں وہی غالباً بسیط نہیں ہیں اور جو چیزیں متبدل ہو جوالی اور یکساں حالت میں ہرگز نہیں رہتی وہی چیزیں مرکب ہیں؟

جیسے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

د اُس نے کہا۔ اب ہم اُسی بات پر رجوع کریں جس کا ذکر گذشتہ بحث میں ہوا ہے۔ کیا وہ ہستی جس کا ہم نے سوال و جواب کے ذریعہ بیان کیا تھا ہمیشہ ایک ہی حالت میں غیر متبدل رہتی ہے یا تبیل ہوتی رہتی ہے؟ کیا مساومت مطلقہ اور

خوبصورتی مطلقہ اور ہر ایک ہستی مختلفہ کبھی بھی تبدیلی یا اسی قسم کی اور کوئی بات قبول کرتی ہے؟ یا ان میں سے ہر ایک ہستی فی نفسہ ایک ہی صورت رکھ کر ہمیشہ ایک ہی حالت میں اور غیر متبدل رہتی اور ہرگز کسی طرح سے کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتی؟

کیس نے کہا۔ اے سقراط! بالضرور غیر متبدل اور یکساں ہونی چاہئیں۔ اور ان تمام خوبصورت چیزوں مثلاً آدمیوں یا گھوڑوں یا پوشاکوں یا دیگر اسی قسم کی اشیاء کا خواہ کوئی کیوں نہ ہو خواہ وہ خوبصورت یا مساوی یا ان تمام ہمنام تصورات میں سے ہوں کیا حال ہے؟ کیا وہ یکساں رہتی ہیں یا بالکل انکی نقیض ہیں اور جیسا کہنا واجب ہے وہ نہ تو اپنے آپ میں اور نہ بلحاظ ایک دوسرے کے یکساں رہتی ہیں؟

کیس نے کہا۔ یونہی ہے۔ وہ ہرگز یکساں نہیں رہیں۔ پس کیا ان چیزوں کو تو تم چھو اور دیکھ اور دیگر حواس سے محسوس نہیں کر سکتے۔ مگر غیر متبدل اشیاء کو کسی اور ذریعہ سے نہیں بلکہ صرف ذہن کی رسائی سے اور اس قسم کی چیزیں غیر مرنی اور بے شکل ہیں؟ اُس نے کہا! تو بالکل سچ کہتا ہے۔

اے ظاہری دنیا کی بابت یہ خیال کہ وہ ایک دائمی بجاؤ کی حالت میں ہے افلاطون نے ہیراکلیٹس باشندہ افسس سے لیا ہے (جو زرفانی بہتر جس کا مقولہ تھا کہ ہر ایک چیز مثل دریا کے ہے جو ایسی شہابی سے تبدیل ہوتا رہتا ہے کہ ایک شے اسی دریا میں دو دفعہ ہلکے ایک دفعہ بھی قائم نہیں رہ سکتی)۔

روح غیر مرئی اور ۲۶۔ اُس نے کہا۔ پس تو کیا چاہتا ہے کہ ہم معیت کر لیں کہ ہستیاں
نیز بدل شے ہے دو قسم کی ہیں یعنی ایک مرنی اور دوسری غیر مرنی؟

کیس نے کہا۔ ہاں۔

اور کیا غیر مرنی چیزیں ہمیشہ یکساں ہیں اور مرنی چیزیں ہمیشہ یکساں نہیں
رہتیں؟

ہم یہ بھی معیت کر لیں۔

اُس نے کہا۔ اب بتلا کیا ہم جسم اور روح سے مرکب نہیں ہیں؟

اُس نے کہا۔ ہرگز کسی اور چیز سے مرکب نہیں ہیں؟

پس ہم جسم کو کس صورت کے ساتھ زیادہ تر مشابہ اور موافق ٹھہرا دیں؟

اُس نے کہا۔ یہ تو اظہر ہے کہ مرنی صورت سے؟

اور روح کو؟ کیا وہ مرنی ہے یا غیر مرنی؟

اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! وہ لوگوں کو تو نظر نہیں آتی؟

مگر ہم نے تو بہفاظ طبیعت انسانی مرنی اور غیر مرنی کہا تھا۔ یا تو بلحاظ کسی اور کے

لے اس باب میں خیالی اور ظاہری عالموں درمیان افلاطونی فرق کا خلاصہ مندرج ہے جو خود اسکی بابت الطبیعیات تعلیم

کے خیال کی طرف لیجاتا ہے۔ پہلے خیال کا خاکہ اُس نے ایلیانی پریناٹھڈس سے لیا تھا اور جوزف۔ بی۔ بیرم اور دوسرے

خیال کیلئے وہ پیرتھبش کا منون ہے (دیکھو حاشیہ ۷۸ کا پر) مگر جس بات کو ان دونوں فلاسفوں میں سے ہر ایک نے

عالم کی کامل تقسیم تصور کیا تھا اُس کو افلاطون نے اُس کے صرف ایک ہی حصے کی بابت درست سمجھا اور اُنکے

پر خلاف قیاسات کو ایک متدل قیاسات میں آمیز کر دیا۔ دیکھو مقدمہ کتاب فصولی ۲ و ۳۔

خیال کرتا ہے ؟

بمعاظہ طبعیت انسانی :

پس ہم رُوح کی بابت کیا کہیں ؟ کیا وہ مرنے سے پہلے یا غیر مرنے ؟

مرنے نہیں ہے :

تو غیر مرنے ہے ؟

ہاں :

تو رُوح جسم کی بہ نسبت غیر مرنے صورت سے زیادہ تر شاہ ہے ۔ اور جسم مرنے

صورت سے :

اُسے سقراط ! بالضروری لازم آتا ہے :

گزشتہ باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ ۷۶ - پس کیا ہم پہلے یہ نہیں کہہ چکے ہیں کہ جب رُوح کسی جسم مرنے سے اور رُوح غیر مرنے کے لئے بے سارست یا سہاگت یا کسی اور جس

کے ذریعہ جسم کو استعمال کرتی ہے رکبہ نہ کہ جسم کے ذریعہ یا حواس کے ذریعہ کسی امر پر غور کرنا ایک ہی بات ہے ، تب تو جسم رُوح کو اُن اشیاء کی طرف دھکیل کر پہچاتی ہے جو ہرگز یکساں حالت میں نہیں رہتیں اور اس قسم کی چیزوں سے تعلق رکھ کر وہ متوالوں کی طرح آوارہ پھرتی رہتی اور سرگرداں اور پریشاں ہو جاتی ہے ؟
یقیناً !

مگر جب وہ تنہا غور کرتی ہے تو وہ اُس تک پہنچ جاتی ہے جو پاک اور ازلی اور

۷۵ یعنی ۷۵ سے ۷۸ تک میں :

نہایت اور غیر متبادل ہے۔ اور یہ نیک وہ اُس کی ہمجنس ہے وہ اُس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور چرخی کہ وہ تھرا اور خود مختار ہو جاتی ہے تو وہ اپنی آوارگی سے راضی کرتی ہے اور اس قسم کی چیزوں سے تعلق رکھ کر اُن کے ساتھ ہمیشہ واسطہ رکھتی ہے۔ اور کیا اُس کی یہ حالت دائمی نہیں کہلاتی؟

اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! تو بالکل ٹھیک اور سچ کہتا ہے۔

پس تجھے مسبق الذکر اور اس موجودہ بیان سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری روحیں کس قسم کی ہستی سے مشابہ اور موافق ہیں؟

اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! تجھے تو اس طریقہ گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غیری متبادل شخص بھی اس بات پر متفق ہو جائیگا کہ روح تبدیل چیز سے نہیں بلکہ غیر تبدیل شے کے ساتھ کلیتہً اور بالکل مشابہ ہے۔

کون قسم کی نسبت کیا رہے ہے؟

وہ تبدیل شے سے مشابہ ہے۔

۲۸۔ اب اس بات پر یوں غور کر کہ جب روح اور جسم باہم متحد ہوتے ہیں تو اول الذکر کو تو قدرت حکومت کرتا ہے اور آتی ہونے کے لئے معین کر دیتی ہے مگر جسم کو محکوم ہونے اور غلام بننے کے لئے۔ اور پھر مطابق اس کے کہ کیا روح تجھے بمثل الہی نظر آتی ہے یا مثل فانی کے؟ یا کیا تجھے یہ درست

لگتا ہے کہ روح اور جسم باہم متحد ہوتے ہیں تو اول الذکر کو تو قدرت حکومت کرتا ہے اور آتی ہونے کے لئے معین کر دیتی ہے مگر جسم کو محکوم ہونے اور غلام بننے کے لئے۔ اور پھر مطابق اس کے کہ کیا روح تجھے بمثل الہی نظر آتی ہے یا مثل فانی کے؟ یا کیا تجھے یہ درست

معلوم نہیں ہوتا کہ الہی شے حکومت کرنے اور اختیار رکھنے کے طبقاً قابل ہے اور فانی شے محکوم اور غلام بننے کے؟

ہاں۔ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

پس روح کس کے مشابہ نظر آتی ہے؟

اُسے ستر ادا! یہ تو انا ہے کہ روح تو الہی شے کی مثل ہے اور جسم فانی شے کے۔

اُس نے کہا۔ اب اس کے کیسے! دیکھ کہ ان تمام مذکورہ بالا باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روح الہی شے کے اور لاپتوت اور ذی عقل ایک سا رہنے والی اور گداز نہ ہو بیوالی اور غیر متبدل شے کے خصوصاً مشابہ ہے۔ تو انسانی اور فانی اور کثیر الصور اور غیر ذی عقل اور اُس شے کے جو گداز ہو جاتی اور ایک ہی حالت میں نہیں رہتی جسم مشابہ ہے۔ اُسے عزیز کیسے! کیا ہم ان باتوں سے بڑھ کر کچھ اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات بول نہیں ہے؟

ہم اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

۲۹۔ پس کیا ہے؟ کیا ان باتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جسم کی خاصیت طبعاً گداز ہو جانا ہے اگر روح کی خاصیت طبعاً بالکل یا غلباً

اور اگر جسم مصالحوں کے ذریعہ بہت مدت تک قائم رہ سکتا ہے تو روح کے مدت تک رہنے کی بابت ہم کس قدر زیادہ اُمید کر سکتے ہیں؟

ناگداز ہوتا ہے؟

سہ ان الفاظ سے یہ گمان میں آتا ہے کہ استدلال پورا پورا نہیں ہے۔ اس سے یہ تو ثابت ہو سکتا ہے۔

یقیناً ایسا ہی ہے :

اُس نے کہا۔ پس غور کر کہ جب کوئی مرجاتا ہے تو اُس کا مرنی حصہ یعنی جسم جو ظاہری دنیا میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور جس کو ہم نعلش کہتے ہیں اور جس کی خاصیت منتشر اور گداز ہو جانا اور ہنکار اڑ جانا ہے فوراً تو گداز اور منتشر نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اگر کوئی جسم کو عمدہ حالت میں رکھ کر اور زندگی کے مناسب وقت میں مرے تو خاصی دیر تک بلکہ بہت ہی دیر تک رہ سکتا ہے۔ کیونکہ جب جسم مرجاتا ہے اور اُس پر مصلحے اور خوشبو میں لی جاتی ہیں جیسا کہ اکثر یہ ہیں ہوتا ہے تو وہ قریباً مدت دید تک قریباً ویسے کا ویسا ہی قائم رہتا ہے۔ اور اگرچہ وہ گل بھی جاوے تو بھی جسم کے بعض حصے مثلاً ہڈی اور رگیں اور اسی قسم کی اور چیزیں بھی جیسا کہ کہتا مناسب ہے کہ نہ غیر فانی رہتی ہیں یا نہیں رہیں !

ماں۔ رہتی ہیں :

تو کیا روح جو غیر مٹی ہے اسی قسم کے کسی ایسے مقام میں جاتی ہے جو حلیل و متحلل اور نادیر فی ہے جو سچ بچہ دیش ہے اور نیک و دانا خدا کے پاس رہتی

ہو جیسا کہ اس ۷۷ ویں باب میں بتلاتا ہے کہ روح جسم کی نسبت زیادہ مدت تک رہتی ہے مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ غیر فانی ہے۔ ایک محدود غیر ثابت خیال ستویں صدیوں سے لیا گیا ہے جو خیال کرتے تھے کہ ہستی کے مسلسل دائرہ ہوتے ہیں اور ان دائروں میں سے ہر ایک کو اپنی مہل بانہ ہے اور پھر پشپ شہر، حب کی انالوتی آف رہن است تشبی، حصہ اول۔ جہاں اسی قسم کی دہل دیٹی ہے یعنی چونکہ روح غیر مٹی ہے اسلئے وہ غیر فانی ہے اور جسم اسلئے دیکھو ۷۷ باب اور ۷۸ ج۔ دیں اور پھر مرنی کا ایک ہی مصدر ہے۔ نیز ۷۳ باب :

سب جہاں کہ اگر خدا کی مرضی ہوئی تو میری رُوح کو بھی تھوڑی دیر بعد جاڑا بڑا لگتا اور
 کیا ہم یہ یقین کریں کہ ہماری رُوح جو اس قسم کی جھیل اور مقدس اور نادیدنی ہے
 جسم کو چھوڑے گی طبعاً تشعشع اور برباد ہو جاتی ہے پس پیرا کہ عموماً لوگوں کا زعم
 ہے؟ اس کے عجز کیسے اور کیسے! ہرگز نہیں۔ بلکہ صورتِ اول میں یونہی ہے
 تو اگر پاکیزہ رُوح جس نے اپنی زندگی میں جسم سے برفانہندی شراکت نہیں رکھی
 جسم سے آزاد ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ جسم کا کچھ بھی اثر نہیں لیجاتی بلکہ اس سبب
 سے کہ اُس کی ہمیشہ یہی تھا کہ وہ اُس سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ ہی
 میں مجتہد ہو جاتی ہے۔ اور اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ اُس نے فلاسفی کا
 درست مطالعہ کیا ہے۔ اور اصل میں اس بات کی فکر کرتی رہی ہے کہ باسانی
 ثبوت ہو جاوے۔ کیا ہر موت کی فکر نہیں ہے؟

بہر صورت ہے۔

تو کیا رُوح اس حالت میں ہو کر اُس جگہ جو اُس کی مثل نادیدنی اور
 الہی اور لاطبوت اور دائم ہے نہیں جاتی اور وہاں پہنچ کر اپنی آوارگی اور یوقونی
 اور خوف اور وحشیانہ ہزبانوں اور دیگر انسانی برائیوں سے چھوٹ کر اپنے آپ
 میں مسرور رہتی ہے اور پیرا کہ استاد بتلاتے ہیں۔ اپنی باقی عمر فی الحقیقت
 دیوتاؤں کے ساتھ بسر کرتی ہے؟ اسے کیسے! کیا ہم یونہی تسلیم کریں یا کچھ اور طرح
 کا خیال کریں؟

وہ روح ہر جسم کے ساتھ پوری پوری الیبت
رکتی ہے جسم ہی کی طرح تاریک اور مٹی بن جاتی
ہے اور موت کے بعد بھی وہ اسی کا ہم سفر رہتی
ہے۔ وقتیکہ وہ حیوانات کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے

اور اُس کو عزیز سمجھنے اور اُس سے اور اُس کی خواہشات اور خوشیوں سے
مشر شار ہونے کے ایسا کہ اُس کو اور کوئی شے سچ نہیں بھاتی مگر جہانی چیزیں جو حسوس
ہو سکتی ہیں اور دیکھی اور کھالی اور پنی جاسکتی ہیں اور جو شہوت رانی کے لئے
مستعمل ہو سکتی ہیں الودہ اور نا پاک ہو کر اور ان چیزوں سے جو بلحاظ آنکھوں کے
تاریک اور غیر درنی ہیں، مگر فلاسفی کے ذریعہ سمجھی اور پوچھی جاسکتی ہیں نفرت کرنے
اور حیران ہونے اور گریز کرنے کی عادی ہو کر جسم کو چھوڑ چاہئے۔ تو کیا تو خیال کرتا
ہے کہ انسی روح پاکیزہ اور میداح جسم سے روانہ ہو جائے گی؟

اُس نے جواب دیا۔ کسی صورت سے نہیں؟

لیکن کیا وہ جہانی اشیاء سے غٹ رہتا ہوگی ہوئی ہے جس کو ان جہانی
چیزوں سے روح کا اس سبب سے کہ وہ جسم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھتی اور
اُس کی بڑی فکر کرتی تھی ایک غبی حصہ بنا دیا ہے؟

بالضرورت

لیکن اُسے عزیز اس کو گراں اور بھاری اور زہنی اور دیدنی بھنا
تھا ہے۔ اور اسی سبب سے اس کی روح دیدنی تمام ہیں پھر لٹکا اور دھکیل

دیجاتی ہے۔ اور جیسا کہ کہتے ہیں اس سبب سے کہ وہ ناپید فی چیزوں اور حادثوں
سے ڈرتی ہیں وہ قبروں اور مقبروں کے گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ جنکے گرد
روحوں کی سایہ نما شکلیں بھی دیکھی گئی ہیں جو اس قسم کی رُوحوں کی شکلیں ہیں
جنہوں نے ناپاک ہو کر جسم کو چھوڑا ہے اور پھر بھی دیدنی چیزوں سے لگی رہتی
ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ نظر آتی رہتی ہیں۔

اے سقراط! یہ تو اغلب ہے۔

اے کلیتہً! یقیناً اغلب تو ہے۔ اور یہ نیکوں کی رُوحیں نہیں بلکہ بدوں
کی ہیں جو اپنی پہلی زندگی بُرے طور پر گزارنے کے سبب سے بطور سزا کے اس
قسم کے مقامات میں آوارہ چرتے رہنے کے لئے مجبور کیجاتی ہیں اور وہ
آوارہ چرتی رہتی ہیں تا وقتیکہ جسمانی صورت کے تقاب کر بوالی خواہش کے
ذریعہ بابتک اس میں موجود ہے وہ پھر کسی جسم میں مقید ہو جاتی ہے۔

لے غور کرو کہ کس طرح افلاطون عوام الناس کے عقائد ہیں۔ سے ایک عقیدہ اپنی عیسائی تعلیم
کی تشریح کے لئے استعمال کرتا ہے یعنی کہ وہ رُوح جو زمینی اشیا سے اپنے آپ کو باندھ نہیں سکتی
زمین سے زمینی اوریوں دیدنی بن جاتی ہے۔ یہ مادی شکل رُوح کے اندر خواہشات پیدا کرتی ہے جو کبھی آسودہ
نہیں ہو سکتیں۔ تا وقتیکہ رُوح ایک دفعہ اور جسم میں نہ باد کے دیہاں سے ثابت ہوتا ہے
کہ رُوح کا کسی ایسے جسم میں جانا جس میں اس کی جسمانی خواہش اور زیادہ عمارہ طور پر پوری
ہو جاتی ہے سزا پانے کے مقصد سے نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ وہ خواہشیں پوری ہو جاویں۔
لہذا ادانوں کا مقصد سزا پانا نہیں بلکہ سزا پانا ہے۔

ج
 صرف فلاسفوں کی طرح
 مگر دیوتاؤں کی نسل میں نہ صرف فلاسفر اور علم کا عاشق ہی جاتا
 ہے جو بالکل پاک ہو کر یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ اور اسی لئے
 اسے عزیز سمیٹیں اور کیبتیں! جتنی فلاسفر جسم کی تمام شہوتوں سے احتراز اور ان کا
 مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے سپرد ہرگز نہیں کرتے اور خام خرابی اور
 افلاس سے خائف نہیں ہوتے جس طرح اکثر نذر دوستی لوگ خوف کرتے ہیں
 اور جبکہ اسے ان سے احتراز کرتے ہیں تو اسے ادنیٰ حالت کی بے عزتی اور
 بے حرکتی سے بھی حذر نہیں کرتے جس طرح اسے کہ حکومت کے عاشق اور عزت
 کے دوست ڈرتے ہیں۔

کیبتیں نے کہا۔ اسے سقراط! یہ تو اس کے نمایاں نہیں ہے۔

اس نے کہا۔ زیوس کی قسم ہے! نمایاں تو نہیں ہے۔ مگر اسے
 تو اسے جنگو اپنی رگوں کی کچھ پروا ہے اور جسم کی خدمت کرنے کے لئے
 زندگی بسر نہیں کرتے ان کو خیر باد کہتے ہیں جو ان اصولوں کے مطابق نہیں چلتے
 اس لئے کہ وہ نہیں جانتے کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔ اور وہ اسے خیال کرتے ہیں
 کہ فلاسفی کا ور اس کی نجات اور پاکیزگی کا مقابلہ نہ کرنا چاہئے بلکہ وہ اس کی طرف
 رجوع کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں جہاں کہیں کہ وہ آنکھیں بھرتی ہے۔

فلاسفی روح کو تعبیر دیتی ہے
 اور جسمانی قید سے رہائی دیتی ہے

اس نے کہا۔ میں بتلاتا ہوں۔ علم دوست لوگ ہائے

لے جو تمدن میں صاف صاف رہاں لی کے دوست عاشق افلاس سے رہا ہوتا ہے :

ہیں کہ فلاسفی انکی رُوح کو جسم میں بالکل مقید اور جکڑی ہوئی پاتی ہے اور کہ جھگڑے کے درمیان سے حقیقی اشیاء پر غور کرنے سے مجبور ہے مگر تین تہا یہ نہیں کر سکتی اور قسم کی جمالت میں غلطان و پیچاں ہے۔ اور یہ دیکھتی ہے کہ جھگڑے کی ہیبت اسکی شہوتوں کے سبب سے ہے اور کہ قید کی خود قید میں راضی ہے پس جیسا کہ میں کہتا ہوں علم دوست لوگ جانتے ہیں کہ جب فلاسفی انکی رُوح کو اس حالت میں پاتی ہے تو اس کو جلیبی سے حوصلہ دینے اور اس قید سے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے یہ دکھلاتی ہوئی کہ آنکھوں کا نظارہ دھوکا ہے اور کانوں اور دیگر حواس کے احساس بھی دھوکا ہیں اور ان سے کنارہ کش رہنے اور ان کو وٹاں ٹک ہی استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے بھانٹک کہ ان کو انکی ضرورت ہے۔ اور نصیحت کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے میں ذرا ہم اور مجتمع کرے اور کسی دوسری شے پر اعتبار نہ کرے مگر اپنے آپ ہی پر۔ اور حقیقی اشیاء پر جس کو وہ خود بخود سمجھتی ہے۔ اور اس چیز کو جس کو وہ دیگر حواس سے معلوم کرتی ہے اور جو متبدل ہوتی رہتی ہے ہرگز حقیقی نہ سمجھے۔ اور اس قسم کی چیزوں کو محسوس اور مرئی سمجھے مگر جس کو وہ خود بخود (بلا وساطت حواس ظاہری)

سلہ یعنی خواہش رُوح کو مقید کر دیتی ہے۔ رُوح اس سے واقف ہے اور اگر وہ اس کے ساتھ جھگڑے کے اس کو نہ دباوے تو وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں بلکہ قیدی بناتی ہے۔ ۸۳ کے آخر تک رُوح کی اس حالت کا بیان ہوتا ہے جسکا فلاسفی شاہدہ کرتی ہے۔ اسکا اجمال فقرہ رُوح کو اس حالت میں پاتی ہے میں آتا ہے انفاطاً حوصلہ دینے اور کوشش کرنے میں فلاسفی کا نام بتلایا گیا ہے اور دکھلاتی ہوئی۔ ”ترغیب دہتی ہے“ نصیحت کرتی ہے میں یہ بتلایا ہے کہ وہ اس کام کو کس طرح کرتی ہے۔

دیکھے وہی چیز عقل سے دیکھی جانے کے قابل اور غیر مرئی ہے۔ اور حقیقی فلاسفر یہ سمجھ کر کہ اس نجات کا مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے رواج و ادا لم اور اخاف و خوفِ ہشانت سے حتیٰ الوسع ایسا احتراز کرتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ جب کوئی شخص بڑی بھاری خوشی یا خوف یا رنج یا خواہش سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اُن سے ایسا کم نقصان نہیں اٹھاتا جیسا خیال میں آسکتا تھا۔ مثلاً بیماری یا کوئی اور نقصان جو شہوات کے ذریعہ آسکتے ہیں بلکہ وہ سب سے بڑا اور آخری نقصان اٹھاتا ہے اور اُس کا خیال تک بھی نہیں کرتا۔

کیبے نے کہا۔ اے سقراط! وہ بڑا اور آخری نقصان کیا ہے؟
کہ ہر ایک آدمی کی رُوح بھاری خوشی اور غم سے متاثر ہونے اور ساتھ ہی اس کے یہ خیال کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ جس شے کی بابت وہ خصوصاً برداشت کرتی ہے وہ نہایت قوی اور بالکل اصلی ہے۔ مگر ہے نہیں۔ اور یہ چیزیں خاصکردینی ہیں۔ کیا نہیں ہیں؟

بالفروض دیدنی ہیں۔

پس کیا رُوح خاصکر اس حالت میں ہو کہ جسم کی مقید نہیں ہے؟
کس طرح سے؟

کیونکہ ہر ایک خوشی اور غم مثلِ میخ کے اُسکو رُوح کو (جسم کے ساتھ چڑا اور

سہ۔ وہ نقصانات ہیں جو بھلے مانسوں کو نظر آتے ہیں مگر فلاسفر کو یہ نقصان سب سے بڑے نقصان کے سامنے جسکا نیچے ذکر ہوا ہے چکے معلوم پڑتے ہیں۔

ٹھونک دیتی ہے اور اُسے جسمانی صورت کی بنا دیتی ہے اور یہ چیزیں اُس کو اصلی معلوم دیتی ہیں جسکو جسم بھی اصلی بتلاتا ہے۔ کیونکہ جسم کا ہم خیال ہونے اور اُن کے ساتھ خوش ہونے سے مجبور ہو کر مہری دانست میں وہ ویسے ہی نظر بننے اور طرز معاشرت رکھنے والی بنجاتی ہے اور جسکے ذریعہ سے وہ پاکیزہ ہو کر حادثات میں ہرگز نہیں پہنچتی بلکہ ہمیشہ جسم سے آلودہ ہو کر اس بہان سے رزنا ہوتی ہے۔ اور فی الفور کسی دوسرے جسم میں جا پڑتی ہے اور پوسٹے پوسٹے بیج کی طرح اُس میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اور اُنکی وجہ سے وہ الہی اور پاکیزہ اور ایک ہی صورت میں رہنے والوں کی محبت سے محروم رہتی ہے۔

کیبیس نے کہا: اُسے سقراط! تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔

دبی سلمہ جاری ہے: اُسے کیبیس! انہیں وجہ سے علم کے بخشی شائقین سنجیدہ اور دلیر ہوتے ہیں اور نہ اُن وجہ سے جسکا ذکر دنیا کرتی ہے۔ کیا تو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے؟

ہیں تو ہرگز ایسا نہیں سمجھتا۔

یقیناً نہیں۔ بلکہ فلاسفر کی روح یونانی خیال کرہنگی کہ فلاسفی کا کام اُس کو آزاد کر دینا ہے۔ اور یہ خیال نہ کرہنگی کہ فلاسفی کو تو لازم ہے کہ مجھے آزاد کرے مگر میں جبکہ اُس نے مجھے آزاد کر دیا ہے اپنے آپ کو خوشیوں اور غموں کے پھر حوالہ کردوں اور مینوکیس کے جائے کو الٹا ہنکر فلاسفی کے عمل کو بے سود ٹھہراؤں۔

اے یعنی مینا لوگ سمجھتے ہیں۔

ب

بلکہ ان باتوں کی طرف سے اظہار حاصل کر کے اور عقل کی پیروی کر کے اور ہمیشہ
 اُس کے ساتھ رہ کر سچی اور الہی اور حقیقی باتوں پر غور کروں اور اُن سے پرورش پاؤں
 اور خیال کرتی ہے کہ جب تک میں جیتی رہوں اسی طرح مجھے زندگی بسر کرنی چاہئے
 ورجب میں مرجاؤں تو اپنے ہمجنس اور اپنی مانند کے پاس پہنچا کر انسانی برائیوں
 سے چھوٹ جاؤں۔ اور اسے سمجھیں اور کہیں! روح اس طرح سے تربیت اور پرورش
 پاکر جسم سے آزاد ہونے کے وقت اس بات سے حذر نہیں ہوتی کہ میں ہواؤں
 سے ٹکریں مگر وہ ہو جاؤں گی اور برباد ہو جاؤں گی اور ہرگز ہست نہ ہوگی۔

ج

۳۵۔ جب سقراط یہ باتیں بول چکا تو مدت تک
 ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ اور خود سقراط بھی
 اور ہم سے اکثرین متذکرہ بالا دلیل پر سوچتے
 ہوئے نظر آئے۔ مگر کہیں اور سمجھیں تھوڑی
 مباحثہ میں وقفہ۔ سقراط اپنے آپ کو مرتے ہوئے
 راج ہنس سے تشبیہ کرتا ہے۔ جوابی موت کے
 وقت خوشی سے کہتا ہے اور حاضرین کو بتاتی
 مشکلات بیان کرنے کیلئے مدعو کرتا ہے۔

دیر تک باہم گفتگو کرتے رہے۔ سقراط نے یہ دیکھ کر اُن سے کہا۔ کیا ہے۔ کیا بوجھ
 بیٹھے کہا وہ تمہاری نظر میں درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ران باتوں پر کافی طور
 سے غور کرنا چاہے تو ہست سے شکوک اور اعتراض کر سکتا ہے۔ پس اگر تم کسی
 اور بات پر غور کرتے ہو تو میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اگر ران باتوں کی بابت کچھ مسئل
 ہے تو اُس کے کہنے اور ہنکاسنے سے ہچکچا ناست۔ اور اگر تمہیں معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ بات کسی اور طرح بہتر طور پر بیان ہو سکتی ہے تو بتاؤ اور اگر تم خیال کرتے ہو کہ
 تم بہرے ساتھ ہو کر اچھی طرح چل سکتے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے لینا۔

۵

تیمپس نے جواب دیا۔ اُسے سقراط حقیقت تو ہیں بتلائے دیتا ہوں۔ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی بہت سی مشکلات ہیں اور سننے کی آرزو سے تو ایک دوسرے کو مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ سے سوال کرے۔ مگر تجھے تکلیف دینے سے جھجھکتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ سے اس وقت سوال کر کے تجھے ناخوش کر دیں۔

اُس نے یہ سنکر سنجیدگی سے تبسم کر کے کہا اے یارو! میں خیال کرتا ہوں کہ میں اوروں کو مشکل سے قائل کر سکوں گا کہ میں موجودہ حالت کو بدقسمتی نہیں سمجھتا اور نہ ہی تم کو قائل کر سکتا ہوں۔ بلکہ تم ڈرتے ہو کہ جو کچھ مجھ پر اب واقعہ ہو رہا ہے اُس سے جو بہری پہلی زندگی میں واقعہ ہوا تھا دشوار تر ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہوتا ہے بہری دانست میں تم بہری نبوی طاقت کو راج ہنسوں سے کمتر سمجھتے ہو۔ کیونکہ جب وے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ہماری موت نزدیک آگئی ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اور بلند آواز سے گاتے ہیں۔ خوشی کرتے ہوئے کہ ہم کو خوار کے حضور بھانا ہے جسکے ہم خد متکذرا ہیں۔ مگر لوگ اپنی موت کے خوف سے راج ہنسوں کی بابت جھوٹ سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وے موت کے غم سے واویلا کر کے گاتے ہیں۔ اور خیال نہیں کرتے کہ بد مذے جبکہ بھوک یا سردی یا کسی اور دکھ سے رنج اٹھاتے ہیں تو نہیں گاتے اور نہ ہی بیل اور نہ ابا بیل اور نہ .... جنکی بابت لوگ کہتے ہیں کہ وے دکھ کے سبب واویلا کر کے گاتے ہیں مگر میرے خیال

لے راج ہنس اپلوکا چور کا دیوتا ہے پرندہ کہلاتا ہے اور کوٹا اسکا برباد کرنے والا جادو ہے۔

ب

میں نہ تو یہ پرندے اور نہ ہی راج ہنس و کہ میں ہو کر گاتے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ وہ
اپنے پرندے ہیں وہ بھی ہیں اور حادثہ کی عمدہ چیزوں کو پیشتر سے دیکھ کر
گیت گاتے ہیں اور پہلے کی بہ نسبت اس روز خاص طور پر ترنم کرتے ہیں اور
میں بھی اپنے آپ کو راج ہنسوں کا ہنر مت سمجھتا ہوں اور اسی خدا کا کاہن
اور اس مالک کی طرف اُسے کچھ کم نبوی عمدہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اس زندگی
سے رانی پانے کے وقت میں اُنکی بہ نسبت بالوس تر ہوں۔ بلکہ لازم ہے کہ تم
اسی سبب سے جو کچھ چاہتے ہو کہو اور پوچھنا و تنیکہ آتھیں پورے گیارہ اشخاص آویں:

ج

سچ میں نے کہا۔ بہت اچھا۔ میں بھی تجھے بتانا ہوں کہ میری شکل کیسی ہے۔ اور پھر
کیسے بھی بتا دیکھا کہ وہ دلائل مذکورہ کو تسلیم کیوں نہیں کرتا۔ کیونکہ اسے سقراط
میں سمجھتا ہوں اور شاید تو بھی خیال کرتا ہے کہ اس زندگی میں ان باتوں کی بابت
صاف طور پر جاننا نہایت ہی دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ پسیر بھی مذکورہ بالا باتوں
کی بابت ہر صورت تحقیق نہ کرنا اور نہ بالادستی سے اُسے چھوڑ دینا چاہئے۔
تا وقتیکہ آپس میں کے تیرا ایک پہلو سے جرح قدح نہ کر لیا جائے۔ میری دہشت
میں ایسا شخص بڑا ہی بزدل ہے۔ کیونکہ لازم ہے کہ ان باتوں میں سے ایک

سقراط اپنے آپ کو اپنے کاہن بتلاتا ہے اس لئے کہ (۱) یہ وہ دیوتا ہے جسے ذلتی کی کاہن کے ذریعہ
یہ بتایا تھا کہ سقراط سب سے زیادہ دانا ہے اور اس طرح بھی جیسا کہ سقراط معذرت نامہ میں کہتا ہے اسے اپنے
زندگی میں تصدیق کر دی تھی اور اس نے اپنا فرض سمجھا تھا کہ اور وہ کی جہالت کو اپنے ظاہر کر کے (۲) خصوصاً اپنی
وفات کے دن جبکہ لوگ اکثر اپنے سے نبوت کرنے کی نعمت حاصل کرتے ہیں پھر

بات پر عمل کیا جاوے۔ کہ یا تو ہم سیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہے یا ہم دریافت کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ ناممکن ہے تو ہمیں چاہئے کہ انسانی تقریبات میں سے سب سے عمدہ اور متمتع ابطلان ثبوت کو تسلیم کر لیں۔ اور اس پر سوار ہو کر جس طرح سے کہ جیڑ سے پر سوار ہوتے ہیں خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کریں اور اگر کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا تو کسی الہی کلام کی مضبوطی پر کشتی پر سوار ہو کر زیادہ تر حفاظت اور امن کے ساتھ اپنے سفر کو ختم کریں۔ اور جبکہ تو بھی ایسا ہی کہتا ہے تو میں بھی تجھ سے سوال کرنے سے نہیں شرماتا اور نہ ہی میں اس کے بعد اپنے آپ کو اس بات کا ملزم ٹھہرا سکوں گا کہ جو کچھ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اسے بے یقینی سے بوجھ کر نہ لیا۔ کیونکہ اس کے سقراط ! جب میں اور کیسے اپنے آپ میں ان مذکورہ باتوں پر سوچ رہے تھے تو مجھے یہ باتیں بالکل کافی طور پر کی ہوئی نظر نہ آئیں :

سقراط کی دلیل پر ہمیں کا اعتراض کہ کیا روح جسم کے حصوں کا اعتدال نہیں جو دیگر اعتدالات کا مجموعہ ہو جاتی ہے جبکہ وہ شے جو کہ وہ اعتدال جزائل ہوتی ہو

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۴

۳۵۵

۳۵۶

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۰

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۵

۳۶۶

۳۶۷

۳۶۸

۳۶۹

۳۷۰

۳۷۱

۳۷۲

۳۷۳

۳۷۴

۳۷۵

۳۷۶

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۰

۳۸۱

۳۸۲

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۸۷

۳۸۸

۳۸۹

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۷

۳۹۸

۳۹۹

۴۰۰

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۴

۴۰۵

۴۰۶

۴۰۷

۴۰۸

۴۰۹

۴۱۰

۴۱۱

۴۱۲

۴۱۳

۴۱۴

۴۱۵

۴۱۶

۴۱۷

۴۱۸

۴۱۹

۴۲۰

۴۲۱

۴۲۲

۴۲۳

۴۲۴

۴۲۵

۴۲۶

۴۲۷

۴۲۸

۴۲۹

۴۳۰

۴۳۱

۴۳۲

۴۳۳

۴۳۴

۴۳۵

۴۳۶

۴۳۷

۴۳۸

۴۳۹

۴۴۰

۴۴۱

۴۴۲

۴۴۳

۴۴۴

۴۴۵

۴۴۶

۴۴۷

۴۴۸

۴۴۹

۴۵۰

۴۵۱

۴۵۲

۴۵۳

۴۵۴

۴۵۵

۴۵۶

۴۵۷

۴۵۸

۴۵۹

۴۶۰

۴۶۱

۴۶۲

۴۶۳

۴۶۴

۴۶۵

۴۶۶

۴۶۷

۴۶۸

۴۶۹

۴۷۰

۴۷۱

۴۷۲

۴۷۳

۴۷۴

۴۷۵

۴۷۶

۴۷۷

۴۷۸

۴۷۹

۴۸۰

۴۸۱

۴۸۲

۴۸۳

۴۸۴

۴۸۵

۴۸۶

۴۸۷

۴۸۸

۴۸۹

۴۹۰

۴۹۱

۴۹۲

۴۹۳

۴۹۴

۴۹۵

۴۹۶

۴۹۷

۴۹۸

۴۹۹

۵۰۰

۵۰۱

۵۰۲

۵۰۳

۵۰۴

۵۰۵

۵۰۶

۵۰۷

۵۰۸

۵۰۹

۵۱۰

۵۱۱

۵۱۲

۵۱۳

۵۱۴

۵۱۵

۵۱۶

۵۱۷

۵۱۸

۵۱۹

۵۲۰

۵۲۱

۵۲۲

۵۲۳

۵۲۴

۵۲۵

۵۲۶

۵۲۷

۵۲۸

۵۲۹

۵۳۰

۵۳۱

۵۳۲

۵۳۳

۵۳۴

۵۳۵

۵۳۶

۵۳۷

۵۳۸

۵۳۹

۵۴۰

۵۴۱

۵۴۲

۵۴۳

۵۴۴

۵۴۵

۵۴۶

۵۴۷

۵۴۸

۵۴۹

۵۵۰

۵۵۱

۵۵۲

۵۵۳

۵۵۴

۵۵۵

۵۵۶

۵۵۷

۵۵۸

۵۵۹

۵۶۰

۵۶۱

۵۶۲

۵۶۳

۵۶۴

۵۶۵

۵۶۶

۵۶۷

۵۶۸

۵۶۹

۵۷۰

۵۷۱

۵۷۲

۵۷۳

۵۷۴

۵۷۵

۵۷۶

۵۷۷

۵۷۸

۵۷۹

۵۸۰

۵۸۱

۵۸۲

۵۸۳

۵۸۴

۵۸۵

۵۸۶

۵۸۷

۵۸۸

۵۸۹

۵۹۰

۵۹۱

۵۹۲

۵۹۳

۵۹۴

۵۹۵

۵۹۶

۵۹۷

۵۹۸

۵۹۹

۶۰۰

۶۰۱

۶۰۲

۶۰۳

۶۰۴

۶۰۵

۶۰۶

۶۰۷

۶۰۸

۶۰۹

۶۱۰

۶۱۱

۶۱۲

۶۱۳

۶۱۴

۶۱۵

۶۱۶

۶۱۷

۶۱۸

۶۱۹

۶۲۰

۶۲۱

۶۲۲

۶۲۳

۶۲۴

۶۲۵

۶۲۶

۶۲۷

۶۲۸

۶۲۹

۶۳۰

۶۳۱

۶۳۲

۶۳۳

۶۳۴

۶۳۵

۶۳۶

۶۳۷

۶۳۸

۶۳۹

۶۴۰

۶۴۱

۶۴۲

۶۴۳

۶۴۴

۶۴۵

۶۴۶

۶۴۷

۶۴۸

۶۴۹

۶۵۰

۶۵۱

۶۵۲

۶۵۳

۶۵۴

۶۵۵

۶۵۶

۶۵۷

۶۵۸

۶۵۹

۶۶۰

۶۶۱

۶۶۲

۶۶۳

۶۶۴

۶۶۵

۶۶۶

۶۶۷

۶۶۸

۶۶۹

۶۷۰

۶۷۱

۶۷۲

۶۷۳

۶۷۴

۶۷۵

۶۷۶

۶۷۷

۶۷۸

۶۷۹

۶۸۰

۶۸۱

۶۸۲

۶۸۳

۶۸۴

۶۸۵

۶۸۶

۶۸۷

۶۸۸

۶۸۹

۶۹۰

۶۹۱

۶۹۲

۶۹۳

۶۹۴

۶۹۵

۶۹۶

۶۹۷

۶۹۸

۶۹۹

۷۰۰

۷۰۱

۷۰۲

۷۰۳

۷۰۴

۷۰۵

۷۰۶

۷۰۷

۷۰۸

۷۰۹

۷۱۰

۷۱۱

۷۱۲

۷۱۳

۷۱۴

۷۱۵

۷۱۶

۷۱۷

۷۱۸

۷۱۹

۷۲۰

۷۲۱

۷۲۲

۷۲۳

۷۲۴

۷۲۵

۷۲۶

۷۲۷

۷۲۸

۷۲۹

۷۳۰

۷۳۱

۷۳۲

۷۳۳

۷۳۴

۷۳۵

۷۳۶

۷۳۷

۷۳۸

۷۳۹

۷۴۰

۷۴۱

۷۴۲

۷۴۳

۷۴۴

۷۴۵

۷۴۶

۷۴۷

۷۴۸

۷۴۹

۷۵۰

۷۵۱

۷۵۲

۷۵۳

۷۵۴

۷۵۵

۷۵۶

۷۵۷

۷۵۸

۷۵۹

۷۶۰

۷۶۱

۷۶۲

۷۶۳

۷۶۴

۷۶۵

۷۶۶

۷۶۷

۷۶۸

۷۶۹

۷۷۰

۷۷۱

۷۷۲

۷۷۳

۷۷۴

۷۷۵

۷۷۶

۷۷۷

۷۷۸

۷۷۹

۷۸۰

۷۸۱

۷۸۲

۷۸۳

۷۸۴

۷۸۵

۷۸۶

۷۸۷

۷۸۸

۷۸۹

۷۹۰

۷۹۱

۷۹۲

۷۹۳

۷۹۴

۷۹۵

۷۹۶

۷۹۷

۷۹۸

۷۹۹

۸۰۰

۸۰۱

۸۰۲

۸۰۳

۸۰۴

۸۰۵

۸۰۶

۸۰۷

۸۰۸

۸۰۹

۸۱۰

۸۱۱

۸۱۲

۸۱۳

۸۱۴

۸۱۵

۸۱۶

۸۱۷

۸۱۸

۸۱۹

۸۲۰

۸۲۱

۸۲۲

۸۲۳

۸۲۴

۸۲۵

۸۲۶

۸۲۷

۸۲۸

۸۲۹

۸۳۰

۸۳۱

۸۳۲

۸۳۳

۸۳۴

۸۳۵

۸۳۶

۸۳۷

۸۳۸

۸۳۹

۸۴۰

۸۴۱

۸۴۲

۸۴۳

۸۴۴

۸۴۵

۸۴۶

۸۴۷

۸۴۸

۸۴۹

۸۵۰

۸۵۱

۸۵۲

۸۵۳

۸۵۴

۸۵۵

۸۵۶

۸۵۷

۸۵۸

۸۵۹

۸۶۰

۸۶۱

۸۶۲

۸۶۳

۸۶۴

۸۶۵

۸۶۶

۸۶۷

۸۶۸

۸۶۹

۸۷۰

۸۷۱

۸۷۲

۸۷۳

۸۷۴

۸۷۵

۸۷۶

۸۷۷

۸۷۸

۸۷۹

۸۸۰

۸۸۱

۸۸۲

۸۸۳

۸۸۴

۸۸۵

۸۸۶

۸۸۷

۸۸۸

۸۸۹

۸۹۰

۸۹۱

۸۹۲

۸۹۳

۸۹۴

۸۹۵

۸۹۶

۸۹۷

۸۹۸

۸۹۹

۹۰۰

۹۰۱

۹۰۲

۹۰۳

۹۰۴

۹۰۵

۹۰۶

۹۰۷

۹۰۸

۹۰۹

۹۱۰

۹۱۱

۹۱۲

۹۱۳

۹۱۴

۹۱۵

۹۱۶

۹۱۷

۹۱۸

۹۱۹

۹۲۰

۹۲۱

۹۲۲

۹۲۳

۹۲۴

۹۲۵

۹۲۶

۹۲۷

۹۲۸

۹۲۹

۹۳۰

۹۳۱

۹۳۲

۹۳۳

۹۳۴

۹۳۵

۹۳۶

۹۳۷

۹۳۸

۹۳۹

۹۴۰

۹۴۱

۹۴۲

۹۴۳

۹۴۴

۹۴۵

۹۴۶

۹۴۷

۹۴۸

۹۴۹

۹۵۰

۹۵۱

۹۵۲

۹۵۳

۹۵۴

۹۵۵

۹۵۶

۹۵۷

۹۵۸

۹۵۹

۹۶۰

۹۶۱

۹۶۲

۹۶۳

۹۶۴

۹۶۵

۹۶۶

۹۶۷

۹۶۸

۹۶۹

۹۷۰

۹۷۱

۹۷۲

۹۷۳

۹۷۴

۹۷۵

۹۷۶

۹۷۷

۹۷۸

۹۷۹

۹۸۰

۹۸۱

۹۸۲

۹۸۳

۹۸۴

۹۸۵

۹۸۶

۹۸۷

۹۸۸

۹۸۹

۹۹۰

۹۹۱

۹۹۲

۹۹۳

۹۹۴

۹۹۵

۹۹۶

۹۹۷

۹۹۸

۹۹۹

۱۰۰۰

شخص برہنہ کو توڑا اور اُس کی تاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اُن کو برہنہ سے کھینچ ڈالے۔ اور اگر کوئی شخص اسی دلیل پر زور دیکر جیسا تو کہتا ہے یہ کہ کہ چہرہ بھی لازم آتا ہے کہ خود سر تو قائم رہتا اور برہنہ نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ برہنہ اور اُس کی تاریں تو جو فانی صورت رکھتی ہیں قائم رہتی ہیں اگرچہ اُس کی تاریں کھینچ بھی ڈالی جاویں۔ مگر سر جو الٰہی اور غیر فانی شے کی ہم طبیعت اور اُنکی مثل ہے، برہنہ ہو جاتی ہے اور کہ وہ فانی شے سے پہلے برہنہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہہ کہ سر تو ضرور کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے مگر لکڑی اور تاریں پیشتر اُس کے کہ اُس پر درختی سر ہر کوئی حادثہ واقع ہو برہنہ ہو جاتی ہیں۔ اور اُسے سڑا دیا میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تو خود بھی واقف ہے کہ ہم خصوصاً رنج کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے کہ ہمارے جسم حرارت اور برودت۔ یہوست اور رطوبت اور دیگر اسی قسم کی اشیاء سے مرکب اور یہوست ہیں۔ اور جبکہ یہ سب عمدہ اور موزوں طور پر باہم آمیز رہتے ہیں تب تو ہماری رُو میں اُنکی آمیزش اور اعتدال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ پس اگر رُو میں کچھ اسی قسم کا اعتدال ہے تو ظاہر ہے کہ

۱۔ بہت بات نہیں ہے کہ یہاں ہم "ہے کون مراد ہیں۔ سمجھیں اور کیسے تو فیثاغورثی تھے مگر یہ خیال کہ رُو میں کچھ اسی قسم کا اعتدال ہے فیثاغورثی نہ تھا بلکہ ایلیائی۔ یہ ایک مروجہ ایمان تھا ۵۵۵ء تا ۵۴۰ء (۱) ایلیانس، شانراہ استوارو اگرچہ بطور تشریح کے مفید ہے مگر لمحاظ تعریف کے قابل "تاسف ہے" گیدس، "لفظہ ۱۵۵۱ء" (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

جب ہمارے جسم غیر موزونیت کے سبب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا بیمار یوں اور دیگر حواس سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو رُوح تو اگرچہ الٰہی ہے فوراً بالضرور برباد ہو جاتی ہے جس طرح سے کہ دیگر تمام اعتدالات آواز اور دستکاریوں کے برباد ہو جاتے ہیں مگر جسم کا بقیہ (یعنی نعش) مدت تک پڑا رہتا ہے تا وقتیکہ وہ جلا یا یا ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جاوے۔ پس تو ہم اس دلیل کے برخلاف کیا کہہ سکتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ رُوح جو جسم کے عناصر کی ایک ترکیب ہے موت کے وقت جسم سے پہلے برباد ہو جاتی ہے ؟

کیسے کا اعتراض [۷۳] - سقراط نے جیسا کہ اُس کا عموماً دستور تھا اُن پر نظر گڑا کر دیکھا اور تبتم کر کے کہا - اے سیمپلس ! تو بالکل درست کہتا ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی مجھ سے بڑھ کر تیار ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا ؟ کیونکہ وہ بھی تو کچھ بونہی ہمارے استدلال پر حما کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مگر پیشتر اس سے کہ میں اُس کو جواب دوں میری دانست میں کہتے ہیں کہ بھی ضرور سن لینی چاہئے کہ وہ ہماری دلیل میں کیا عیب نکالتا ہے۔ تاکہ ہمیں سوچنے کی فرصت ملے۔ اے کیا جواب دیں۔ اور اُنکی سنکر اگر اُن کا خیال درست معلوم ہو تو اُنکے ساتھ اتفاق کر لیں اور اگر نہیں تو ہم اس طرح سے اپنی دلیل کی حمایت کریں۔ اُس نے کہا اب اے سیمپلس ! آ۔ اور ہمیں بتا کہ وہ کونسی بات ہے جو تجھے دق کرتی اور تیرے دل میں شک پیدا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ۔ اب میں بتاتا ہوں۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امر متنازعہ نہیں دیکھنے کا ویسا ہی قائم ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اُس میں یہ

عیب ہے۔ کہ یہ امر تو بخوبی ثابت ہو گیا۔ اور اگر یہ کہنا نامناسب نہیں تو نہایت ہی قسطنطینی طور پر مہراں ہو گیا کہ ہماری رُو جس اس شکل میں آنے سے پہلے موجود تھیں۔ مگر جس سیمپس کے اعتراض سے متفق نہیں کہ وہ جسم کی نسبت زیادہ طاقتور اور دیرپا ہے کیونکہ میری دانست میں یہ امر ان تمام باتوں سے بہت متفرق ہے۔ پس استدلال سے کیا مترشح ہے؟ کیا تو ابھی بھی تذبذب میں ہے۔ جبکہ تو دیکھتا ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اُس کا کمزور ترین حصہ پھر بھی باقی رہتا ہے؟ اور کیا سمجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ لازم ہے کہ زیادہ طاقتور حصہ اس عرصہ میں زندہ رہتا ہے؟ اور جو کچھ کہیں اب بھی کہتا ہوں اُس پر غور کرنا چاہئے کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی سیمپس کی طرح مثال بیان کروں۔ کیونکہ میری دانست میں اسی طرح کہنا درست معلوم ہوتا ہے جس طرح سے کہ بوڑھے جُلا ہے کی بابت جو مر گیا ہے یہی دلیل استعمال کر کے

ب

مذکورہ ہے کہ مثال جو یہاں درج ہے نہایت مغلق ہے۔ اس کا تناسب یوں ہو سکتا ہے۔ روح جسم: جولا: اہکی پوشاکیں۔ جولا: اُن بہت سی پوشاکوں کو جنہیں خود اس نے پہن ڈالتا ہے مگر اُن میں سے آخری پوشاک اُس کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کیا یہی نسبت اس تناسب کی ہیں جو مرد نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ روح اُن بہت سی پوشاکوں کے بعد تک جیتی رہے جنکو وہ اپنے پہننے کے لیے بناتی ہے۔ اور تیسرے بھی آخری کا خود بیجان ہو جادے؟ اور اُس صورت میں کیا سقراط کی روح اپنی ہستی کی حد تک نہیں پہنچ گئی اور اُس کے ساتھ ہی مرجانے کے قریب نہیں ہے؟ اور اگر یاد نہی ہے تو کیا ایسی بات کا عین اس سقراط کے بھروسے کی عین جرد کو نہیں کاٹ ڈالتا ہے اس جسم کی کیفر و غیر فائیت کی تعلیم بعد میں استوئیونیون سے مانی گئی تھی۔ نوٹ ۸۰ پر ۵

سے جسم پہن ڈالے ہیں۔ کیونکہ اگر جسم انسان کی زندگی میں بحالت سہلان ہے اور
 ۴ بار بار ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ مگر روح پرانے جسم کی
 ہمیشہ مرتد کرتی رہتی ہے۔ تو یہ لازم آتا ہے کہ روح اپنی آخری پوشاک
 پہننا۔ بار بار ہوتا ہے اور صرف اس آخری پوشاک سے پہلے۔ اور جب روح
 بار بار ہو گئی تو جسم اپنی نا توان طبعیت ظاہر کرتا ہے اور بوسیدگی پذیر ہو جاتا
 ہے۔ پس ہم بموجب اس دلیل کے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جب ہم مرجائیں گے
 ۸۸ تو جب بھی ہماری روحیں کہیں نہ کہیں زندہ رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص پھر بھی
 مترض یا تیری دلیل کے ساتھ اتفاق کر لے تو وہ ان دو باتوں میں سے نہ صرف
 اس ایک ہی بات کو تسلیم کرے گا کہ ہماری روحیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے
 ہست تھیں بلکہ اس بات کے تسلیم کر لیں گی کہ کوئی امر اس کا مانع نہ ہوگا۔
 کہ جب ہم مرجائیں گے تو بعضوں کی روحیں موجود اور ہست رہیں گی اور بار بار پیدا ہوتی
 اور مرتی رہیں گی۔ کیونکہ وہ سرشت سے ایسی طاقور ہے کہ بار بار جنم لے سکتی ہے۔
 مگر وہ ان دو باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ اس کو بار بار جنم لینے میں ہرگز

۱۱۵ کیسے بیان کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روح ایک جنم میں بہت سے اجسام اپنے گرد جن ڈالے روح یہاں ایسے
 طور پر ظاہر کی گئی ہے کہ وہ اپنی پوشاک جسم کو ہمیشہ مٹی اور بنائی رہتی ہے (اسکے بعد ۸۸ میں وہ ایک اور بات تسلیم کرنا ہو
 کہ ہو سکتا ہے کہ روح بہت سے جنموں پر مشتمل ہے۔ یہ لفظ پیرا کلیش کی تلاشی کی جگہ ہے (دیکھو ۸۸) کہ پر
 نوٹ یہ مقدمہ کتاب (۱) پر ترجمہ کا نوٹ) جسکو افلاطون نے جسم کی بابت اور عموماً عالم محسوسات کی بابت بالکل درست
 نامہ مرقس اور عالم اشورات کی بابت جس پر وہاں حرف (بی) متاثر ہے اور اس میں متحرک ہر شے قابل ہو بالکل درست سمجھا ہے

کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور کہ وہ کسی ایک موت میں مرکز بالکل برباد ہو جاتی ہے۔
اور کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جسم کی اس موت اور گدازگی کو جو روح پر
پر پادی لائی ہے جانتا ہوں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو دریافت کر لے
لیکن اگر صورت بونہی ہے تو اس شخص کو کہ موت کی بابت اطمینان ہے تاوانشگی سے مطمئن
ہونا لازم نہیں تاوقتیکہ وہ یہ ثابت نہ کر لے کہ روح ہمہ وجوہ لایموت اور غیر فانی ہے
اور اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکے تو اس قریب المرگ شخص کو اپنی روح کی بابت ہمیشہ ڈرتے
رہنا چاہئے عبادادہ جسم کی اس بلیغگی میں بالکل برباد ہو جاوے۔

ب

گزشتہ تقریر کا سہین پر اثر۔ اخگریش فائیدون سے
اور زیادہ بیان سننے کی آرزو کرتا ہے۔ فائیدون
سقراط کی سنجیدگی اور صبر بیان کرتا ہے اور سلسلہ جاری کرتا ہے
۸۔ پس ہم سب انکی باتوں کو سنکر بڑے مضطرب
ہوئے ایسا کہ بعد ازاں ہم نے ایک دوسرے
سے کہا۔ کہ گزشتہ دلیل سے تو ہم بڑے ہی
قابل ہو گئے تھے۔ مگر اب نہ صرف مسبوق الذکر دلائل ہی کی نسبت بلکہ آئندہ باتوں کی
بابت بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں حیرانگی اور شک میں ڈال دینگے۔ یا تو ہم
بالکل نالائق متحقق ہیں اور یا معاملہ ہی بالکل غیر معتبر ہے۔

ج

اخگریش۔ اسے فائیدون! دیوتاؤں کی قسم ہے! میں تو تمہارا بھتیجا ہوں
کیونکہ میں خود بھی اس وقت تیری باتیں سنکر کچھ اسی قسم کی باتیں کہنے کا خواہشمند
ہوں۔ پس آگے کو ہم کس دلیل کا اعتبار کریں؟ کیونکہ وہ دلیل جو سقراط نے پیش
کی تھی اگرچہ بڑی معقول تھی مگر اب مشکوک ہو گئی ہے۔ کیونکہ خود یہ تعلیم کہ ہماری
روحیں ایک قسم کا اعتدال ہیں میرے دل میں اب اور ہمیشہ سے ایسی جڑ پکڑے

د

ہوئے ہے۔ اور تیری باتوں نے مجھے یاد دلادیا ہے کہ یہ باتیں میں پہلے ہی سے
مان چکا ہوں۔ اور مجھے پھر از سر نو کسی اور تعلیم کی تلاش کرنی لازم ہے جو مجھے
قائل کر دے کہ روح انسان کے ساتھ ہی اُس کی موت کے وقت مر نہیں جاتی۔
پس ریوس کے واسطے بتلا کہ سقراط نے سلسلہ استدلال کس طرح جاری کیا؟ اور کہ کیا
جیسا کہ تم کہتے ہو وہ کسی قدر رافض بھی ظاہر ہوا یا نہیں بلکہ جلیبی سے اُس نے اپنی دلیل
کی حمایت کی؟ حتیٰ الوسع بالکل ٹھیک ٹھیک تمام باتیں ہمیں بتلا۔

فائڈون۔ اُسے آخکریٹس! حقیقت میں میں نے سقراط پر اکثر تعجب سے دیکھا
مگر کبھی بہت خوش نہ ہوا جیسا کہ اُس وقت ہوا تھا۔ پس شاید جو کچھ اُس نے جواب
دیا اُس میں کوئی غیر سوزوں بات نہ تھی۔ بلکہ مجھے تو خصوصاً پہلے اس بات پر تعجب
آیا کہ اُس نے کیسے ان جوانوں کی دلیل کو خوشی سے اور مہربانی سے اور توفیر کے ساتھ
قبول کیا۔ دوسرے یہ کہ اُس نے ہماری حالت کو جو دلائل سے ہو گئی تھی کیسی بڑی
تیز لفظی سے دیکھا اور تیسرے کہ اُس نے کیسی عمدگی سے ہمارے زخموں کا علاج
کیا اور ہم کو مثل بھگوڑوں اور مارے کوٹے ہوؤں کے فراہم کیا اور ہم کو رجوع
کیا تاکہ اُس کے ساتھ ساتھ چلیں اور بحث پر غور کریں ؟
آخکریٹس۔ کس طرح سے؟

فائڈون۔ میں تجھے بتلا دوں گا۔ کیونکہ میں اُس کی دہنی طرف اُس کے
بستر پاس ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ مجھ سے زیادہ تر بندی پر تھا۔
پس اُس نے میرے سر کو مس کر کے اور میرے بالوں کو میری گردن پر اکٹھا کر کے

کیونکہ اُس کا دستور تھا کہ بسا اوقات وہ ہیرے بالوں سے کھیلا کرتا تھا (کہا۔
اُسے فائبرڈون! شاید توکل اپنی ان خوبصورت زلفوں کو کٹوا ڈالے گا۔
میں نے کہا۔ اُسے سقراط! معلوم تو ہوتا ہے؟
اگر تو ہیرا کہا مان لے تو تو نہ کٹوا اُسے گا؟
بچے پوچھا۔ کیوں نہیں؟

اُسے جواب دیا۔ کہ اگر ہماری دلیل فوت ہو جاوے اور ہم اُس کو اسیرو
زندہ نہ کر سکیں تو نہیں اپنی اور تو ان زلفوں کو آج ہی کٹوا دیجئے۔ اور اگر میں
تیری جگہ ہوتا اور دلیل سے رٹائی پاسکتا تو شاید میں قسم کھاتا جیسا اہل لرگیوئس
نے کھائی تھی کہ جب تک کہ میں سیمپس اور کیتس کی دلیل پر اس جنگ میں فتح
نہ پاؤں تب تک میں لمبے بال نہ رکھوں گا۔

بچے نے کہا۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیرا کلبیس خود بھی دو کے مقابل میں کچھ نہیں

لے آتے ہیں جیسا کہ یونان میں عموماً جوان لوگ اٹھارہ برس کی عمر تک جبکہ وہ پوسے باشندے کے مرتبہ کو
پہنچ جاتے تھے اپنے بال بڑھنے دیا کرتے تھے۔ اور انکو کٹوا دینا غم کا نشان ہوا کرتا تھا جیسا کہ ریم میں بالوں کو بڑھنا
دینا غم کا نشان ہوا کرتا تھا سکہ جنوں نے قبل از مسیح ۸۷۶ء میں یہ سنت مانی تھی ہم اپنے بال مٹا ڈالیں گے اور مسیح جونی
نے دینگے تا وقتیکہ ہم دوبارہ تھوڑا جیسا اہل سپارٹا نے فتح کر لیا تھا اور نہ یوں ہیرا وٹولس ۸۷۶ء میں سر ہتھ کاٹا
ذکر ہے سکہ بہ ایک فنربلش ہے جو انگریزی مثل یونین از سٹریٹ (مٹا دیا گیا ہے) کے برابر ہے
ہیرا کلبیس جبکہ فائبرڈون کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ اور اُس کینکڑے نے جسے ہیرے دیوی نے بھیجا تھا
اُسے تنگ کہا تو اُسے اپنے دوست آئیو لیون کو مدد کیلئے بلا رہا تھا۔

کر سکتا ہے

اُس نے کہا۔ تو تو بھی مجھ آبولیون کو جب تک کہ دن ہے مدد کیلئے بلا لینا
 بیٹے کہا۔ تو میں بھی تجھ کو مدد کے لئے بلاتا ہوں نہ جس طرح ہیرا کلیس نے
 آبولیون کو بلایا تھا بلکہ جس طرح گویا آبولیون نے ہیرا کلیس کو بلایا تھا
 اُس نے کہا۔ فرق تو کچھ نہ ہو گا

سفرِ اطاپنے ساحین کو انکی دو ۴۹۔ لیکن پہلے ہم ہوشیار ہوں کہ کہیں کوئی غلطی
 بڑی غلطیوں سے متنبہ کرتا ہے نہ کر بیٹھیں

بیٹے کہا۔ غلطی کس قسم کی؟

اُس نے کہا۔ ہم کہیں سخن دشمن نہ ہو جاویں جس طرح لوگ انسان دشمن
 ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سخن سے عداوت کرنے کی بہ نسبت کوئی ایسا بڑا عیب نہیں
 جو انسان میں ہوتا ہے۔ اور سخن سے عداوت کرنی اور انسان سے عداوت کرنی
 بر دو ایک ہی اسباب سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان سے دشمنی کرنی خصوصاً اُس
 شخص سے اوپر ہوتی ہے جس پر نا انہی سے اعتبار کر لیا جاتا ہے اور بہ صورت سچا
 اور سنجیدہ اور معتبر خیال کیا جاتا ہے۔ مگر بعد ازاں دریافت ہو جاتا ہے کہ وہ شریر
 اور غیر معتبر اور پھر کسی وقت کچھ اور ہے۔ اور جب کوئی شخص بار بار یہ تجربہ کر لیتا
 ہے۔ خصوصاً انکی طرف سے جنکو وہ نہایت ہی قریبی رشتہ دار اور دوست سمجھتا ہے
 تو آخر کار بار بار غٹھو کر بس کھا کر بہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور سمجھتا
 ہے کہ کوئی شخص ملوث نیک نہیں ہے۔ یا کیا تو نے ایسا ہونے کبھی نہیں دیکھا؟

میں نے کہا۔ ہاں یقیناً دیکھا تو ہے :

اُس نے کہا۔ تو کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ اور ظاہر نہیں کہ ایسا آدمی انسانیت کو سمجھے بغیر لوگوں سے سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ عقل سے کام لینا جیسا کہ چاہئے۔ تو وہ جان لیتا کہ نیک اور بد ہر دو بہت ٹھوڑے ہیں اور اُن کے مابین بہت ہیں :

میں نے کہا۔ اس سے پتہ کیا مطلب ہے؟

اُس نے کہا۔ وہی جو افراط اور تفریط سے ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ نہایت ہی بڑے اور نہایت ہی چھوٹے آدمی یا کتے یا کوئی اور شے کا ملنا شاذ تر ہے یا پھر نہایت ہی تیز اور نہایت ہی آہستہ اور نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی بدصورت اور نہایت ہی سیاہ اور نہایت ہی سفید شے کا ملنا شاذ تر ہے یا یہ دیکھنا کہ ان تمام قسموں کی چیزوں میں سے منتهیات تو شاذ اور کم ہیں مگر مابین اشیاء پیشمار اور بہت؟

میں نے کہا۔ بالضرور :

اُس نے کہا۔ پس کیا تو خیال کرتا ہے کہ اگر شرارت کا باہم مقابلہ کیا جاوے تو اول درجہ کے شریر بہت ہی کم ظاہر نہ ہونگے؟

میں نے کہا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے :

اُس نے کہا۔ ہے تو یونہی۔ مگر اس طرح تو دلائل آدمیوں کی مثل نہیں ہیں۔ مگر تو ہی نے تو مجھے اب اس امر پر ادا وہ کہا تھا۔ لیکن مشابہت یوں ہے

۹۰

ب

کہ جب کوئی شخص کسی دلیل پر بلا واقفیت فن مناظرہ کے اُس کو سچ مانے اور پھر بعد ازاں وہ اُس کو جھوٹی معلوم ہو جاوے یعنی بعض وقت صحیح اور بعض وقت غلط۔ اور یہ واقع اُس پر بار بار ہو تو وہ استدلال کو بالکل غلط سمجھنے لگے۔ پڑنا ہے اور خصوصاً وہ جو متباہین سباحوں میں اپنا وقت صرف کرنے میں تو جانتا ہے کہ وہ آخر کا خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہی دانا بن گئے ہیں اور کہ صرف ہم ہی بخوبی جانتے ہیں۔ کہ ان معاملات میں اور نہ ہی دلائل ہیں کوئی نصحت اور استحکام ہے بلکہ تمام حقیقی اشیاء مطلقاً ویسی ہیں گویا کہ وہ آبنائے یوریشیا میں تہ بالا ہوتی رہتی ہیں اور لمحہ بھر بھی قرار نہیں پکڑتیں۔

مینے کہا تو بالکل سچ کہتا ہے۔

اُس نے کہا۔ آے ٹائیڈون! اگر کوئی سچی اور مستحکم اور قابل فہم دلیل ہو اور پھر بسبب ہوتے بعض ایسی دلائل کے جو ایک وقت تو درست معلوم ہوں اور دوسرے وقت غلط کوئی شخص نہ تو اپنے آپ اور نہ اپنی غلط فہمی پر الزام لگاوے۔ بلکہ آخر کو بلا کسی پس و پیش کے اپنے دل کی تلخی کے سبب سے

سہ یہ ادنیٰ قسم کے مصفیوں کی طرف ایک عائدہ اشارہ ہے اور نیز میرا کلیش اور شقیہنس اور اقلیدس کے مدرس کی طرف۔ اس ہو خرا ذکر ہر کے پیر و منطلق کے بڑے شائق تھے اور ایسے جھگڑا کر بہت جلد مناظرین کہلانے لگے پڑے تھے۔ مقابلہ کروا کروا۔ اکا سہ یہ ایک تنگ آبنائے ہے بوجھو شیا اور یو یو بیا کے درمیان۔ جسکے اوپر بعد میں پل بنا دیا گیا۔ اور اسی آبنائے کے نام سے موجودہ جزیرہ کا نام بھی پڑ گیا۔ اسکی لہروں کی بقاء گئی جو تیری (۶:۲۸) کے بیان کے موافق دن میں سات دفعہ بیتی تھیں۔ یونانیوں میں ایشیائی کا نمونہ ہو گئیں تھیں۔

اُس الزام کو اپنے اوپر سے اُتار کر اُن دلیلوں پر لگا دے اور اپنی باقی عمر دلیلوں سے نفرت کر کے ہمیشہ اُپر طعن و تشنیع کرتا رہے اور حقیقی اشیاء کی سچائی اور علم سے محروم رہے تو یہ اُس کے لئے بڑے افسوس کی بات ہوگی۔
 بیٹے کہا۔ تو بوس کی قسم ہے! یہ تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔

روح کی غیر فانیّت کی بابت اپنے
 ۴۰۔ اُس نے کہا۔ پہلے تو ہم اس بات سے
 یقین بڑی سنجیدگی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہوشیار رہیں۔ اور اپنے دل میں اس خیال کو جگہ

نہ دیں کہ تمام دلائل سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ خصوصاً یہ خیال کریں کہ خود ہم ہی ہیں
 سنجیدگی نہیں بلکہ دلیر اور شقاق ہونا چاہئے کہ ہم سنجیدہ نہیں۔ تم کو اور اوروں
 کو تو آئندہ زندگی کے سبب سے اور مجھے میری اپنی ہی وفات کے سبب سے
 کیونکہ میں تو موجود وہ حالت میں خود اس کی ریعنی موت کی (بابت فلاسفرانہ
 طور پر نہ سوچنے کے خطرے میں ہوں اور مثل اُن لوگوں کے جو بالکل نا تعلیم یافتہ ہیں
 جتنی طرز سے سوچتا ہوں۔ کیونکہ وہ بھی جب کبھی اُس سوال کی بابت بحث مباحثہ
 کرتے ہیں جنکی بابت اب بحث ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح ہے تو وہ ہرگز
 نہیں جانتے۔ لیکن تاکہ جس بات کو انہوں نے سچ مان لیا اُس بات کو وہ
 سامعین کے سامنے ظاہر کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ اور یہیں خیال کرتا ہوں
 کہ آج میں صرف اسی قدر اُن سے فرق رکھتا ہوں۔ نہ اسلئے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں

لے یہاں پر بظاہر کبھی مدرسہ کی نائر انجیل کی تفسیر کی طرف اشارہ ہے جسکے بانی ارسطو تھیں اور افلاطون و سقراط
 راویساقی ہیں، یعنی علم میں پیچھے رہے ہوئے اور ارسطو طلباء نا تعلیم یافتہ کہتا ہے۔

ب

ج

حاضرین پر اس کو حق ثابت کیے کا مشتاق ہو گا مگر اتفاقاً۔ بلکہ اس لئے کہ اس کی حقیقت کو خصوصاً اپنے آپ پر ثابت کر دوں۔ کیونکہ اسے عزیز دوستوں (دیکھ میری استدلال کیسی خود غرضی سے ہے) میں گمان کرتا ہوں کہ اگر جو کچھ میں کہتا ہوں سچ ہے تو اسپریتین لانا خوب ہے۔ اور اگر موت کے بعد کچھ نہیں تو میں اپنی موت سے پہلے کم از کم اس اتنا ہیں اپنے دوستوں کو وادہ کیا کر کے بہت کم ناخوش کر دینا لیکن میری یہ ناواقفی ہمیشہ تک نہ رہے گی۔ کیونکہ تو ایک شقاوت مند ہو گی۔ بلکہ ٹیوٹری ہی دیر میں ٹرائل ہو جائیگی۔ اس نے کہا۔ اسے سمجھیں اور کہیں! میں اس طرح سے تیار ہو کر بحث پر آمادہ ہوتا ہوں۔ اور تم اگر میرا کہا مان لو تو سقراط کی بابت ٹیوٹرا خیال کرو گے مگر سچائی کی بابت بہت زیادہ۔ اور اگر تم کو یہ معلوم ہو کہ میں سچ کہتا ہوں تو تم میرے ساتھ اتفاق کر لو گے ورنہ بہرہمت میری مخالفت کرو گے اور ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آرزو میں رہ کر اپنے آپ کو اور ساتھ ہی تم کو گمراہ کر کے شہد کی مکھی کی طرح اپنا پیش پیچھے چھوڑ کر چلا جاؤں۔

۱۴۔ اس نے کہا۔ اب آؤ ہم شروع کریں۔ اگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے کہا تھا مجھے پاؤ نہیں ہے تو سپلے تم مجھے یاد کروادو۔ میں خیال کرتا ہوں کہ تم میں	۱۵۔ سقراط بتاتا ہے کہ روح اعتدال نہیں ہے کیونکہ وہ دائرہ کی شکل کی اجزائے ترکیبی جو چپے موجود نہیں۔ بریل کی مثال
--	--

۱۶۔ سقراط کی ناواقفی (یا جہالت) اسکے جسم کے ساتھ ہی بریاد ہو جائیگی کیونکہ وہ تو اس وقت یا تو غیر فانی نہ ہو گی میں ہو کر اٹھیں گے یا ہمیشہ کیلئے فنا ہو جائیں گے۔ پہلی صورت میں وہ سب کچھ جان لیگا۔ اور دوسری صورت میں وہ جاہل ہو نیکی بھی ناقابل ہو جائیگا۔

شک میں ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رُوح جو جسم کی بہ نسبت زیادہ ترانی اور شریف ہے۔ چونکہ ایک جسم کا اعتدال ہے۔ جسم سے پہلے برباد ہو یا دسے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اس امر میں میرے ساتھ متفق ہے کہ رُوح جسم کی بہ نسبت زیادہ دیر پا ہے۔ مگر یہ شخص کہتا ہے کہ کسی صورت سے ظاہر نہیں کہ رُوح بہت سے جسموں کو بہت دفعہ پہنکا اور اب آخری جسم کو پیچھے چھوڑ کر خود برباد نہیں ہو جاتی۔ اور کہ خود یہ موت رُوح کی بربادی نہیں جبکہ جسم ہمیشہ برباد ہوتا رہتا اور کبھی ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اُسے یہی اور کیسے! کیا اصل باتیں یہ نہیں ہیں جنہیں انکو خوش کرنا چاہئے؟

و و و نے اقرار کیا کہ ہاں باتیں تو یہی ہیں :

اُس نے کہا۔ پس کیا ہماری تمام گزشتہ تقریریں قبولیت کے قابل نہیں ہیں یا بعض ہیں اور بعض نہیں؟

اُن و و و نے کہا۔ بعض تو قبولیت کے لائق ہیں اور بعض نہیں :

اُس نے کہا۔ پس اُس تعلیم کی بابت کیا کہتے ہو جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ عالم از سر نو پا کرنا ہے؟ اور کیا اس صورت میں لازم ہے کہ ہماری رُوحیں ہمارے جسم میں مقید ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں موجود تھیں؟

کیسے نے کہا۔ ہیں تو پہلے ہی اُس تعلیم کا عجیب طور پر قائل ہوں۔ اور کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جس کا میں ایسا قائل ہوں :

یہی نے کہا۔ اور میں بھی تو یہی خیال رکھتا ہوں۔ اور مجھے بڑا تعجب

ہوگا اگر میری رائے پھر کسی وقت بدل جاوے ؟

اور سقراط نے کہا - اے میرے پیلیپائی دوست ! بدل تو جائیگی اگر تیری یہ تعلیم قائم ہو جاوے کہ اعتدال ایک مرکب شے ہے اور کہ روح جسمانی عناصر کی وسیع ترکیب کا اعتدال ہے - کیونکہ تو ہرگز اس بات کے کہنے پر راضی نہ ہوگا کہ اعتدال ان اشیاء سے پیشتر موجود تھا جس سے نہ انکا مرکب ہونا لازم تھا - کیا تو اس بات کو تسلیم کر لیگا ؟

اُس نے کہا - اے سقراط ! ہرگز نہیں ؟

اُس نے کہا - پس دیکھ کہ تیری ان باتوں کے کہنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے جبکہ تو کہتا ہے کہ روح انسانی شکل اور جسم ہیں آنے سے پہلے تو موجود تھی مگر خود ایسے عناصر سے مرکب ہے جو ہست نہ تھے ؟ کیونکہ تیرا یہ اعتدال اُس کے مشابہ نہیں ہے جس سے تو مشابہ کرتا ہے مگر اعتدال کے ہونے سے پہلے مربوط اور اُس کی تاریں اور آوازیں موجود ہوتی ہیں - لیکن اعتدال سب چیزوں سے پیچھے مرکب ہوتا ہے اور مرنا پہلے ہے - پس تیری یہ تعلیم اُس سے کس طرح مطابق ہو سکتی ہے ؟

سیمپس نے کہا - کسی طرح نہیں ؟

اُس نے کہا - تیرے بھی اغلب ہے کہ یہ تعلیم کسی اور تعلیم کے موافق ہو اور اُس تعلیم کے بھی جو اعتدال کی بابت ہے ؟

سیمپس نے کہا - ہو تو سکتا ہے ؟

اُس نے کہا - یہ تو تیری بات سے بالکل ناموافق ہے - مگر دیکھ تو ان

ب

ج

تعلیموں میں سے کوئی تعلیم کو پسند کرے گا یا یہ کہ علم از سر نو یاد کرنا ہے۔ برا روح ایک اعتدال ہے؟

اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! پہلی تعلیم۔ کہو نہ کہ یہ تو مجھ پر کسی امکان اور وقت سے پہلے ہوتا ہے اور سبب سے ہے اور لوگوں کو بھی ایسا ہی نظر آتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جو تعلیمات ممکنات پر مبنی ہیں وہ فریب دہ ہیں۔ اور اگر کوئی انکی طرف سے ہوشیار نہ ہو تو خواہ بلحاظ ریاضی ہو خواہ بلحاظ تمام دیگر تعلیمات کے وہ اُس کو گمراہ کر دینگے۔ مگر از سر نو یاد کر کے اور علم کی تابعدار ہو کر تعلیم بہت قابل تسلیم ثبوت سے بیان کی گئی ہے۔ کہو نہ کہ ہم یوں تو کہہ چکے ہیں کہ ہماری وہیں جسم میں آنے سے پہلے موجود نہیں جیسے کہ خود وہ جو ہر جو حقیقی شے کا ہمسام ہے اور جیسا کہ مجھے یقین ہے میں اس تعلیم کو کافی اور درست سمجھتا ہوں۔ پتہ چمک چمک ہوں پس جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں ان باتوں کو نہ تو یہیں دو فہم کر سکتا ہوں اور نہ کسی اور کے ترغیب دے سکتا ہوں کہ روح ایک اعتدال ہے؟

اس نے کہا۔ اُس نے کہا۔ اُسے یہ ہیں! اس پر اب بول غور ہے روح میں نہیں ہو سکتی؟ کر۔ کیا تو خیال کرتا ہے کہ اعتدال یا کوئی اور طریقہ کسی اور حالت میں موجود ہو سکتی ہے بہ نسبت اُن عناصر کی حالت کے جسے کہ وہ

۱۔ ارسطو ظاہر کرتا ہے کہ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ ۱۹۰۰ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰ ۲۲۰۰ ۲۳۰۰ ۲۴۰۰ ۲۵۰۰ ۲۶۰۰ ۲۷۰۰ ۲۸۰۰ ۲۹۰۰ ۳۰۰۰ ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ۳۳۰۰ ۳۴۰۰ ۳۵۰۰ ۳۶۰۰ ۳۷۰۰ ۳۸۰۰ ۳۹۰۰ ۴۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۲۰۰ ۴۳۰۰ ۴۴۰۰ ۴۵۰۰ ۴۶۰۰ ۴۷۰۰ ۴۸۰۰ ۴۹۰۰ ۵۰۰۰ ۵۱۰۰ ۵۲۰۰ ۵۳۰۰ ۵۴۰۰ ۵۵۰۰ ۵۶۰۰ ۵۷۰۰ ۵۸۰۰ ۵۹۰۰ ۶۰۰۰ ۶۱۰۰ ۶۲۰۰ ۶۳۰۰ ۶۴۰۰ ۶۵۰۰ ۶۶۰۰ ۶۷۰۰ ۶۸۰۰ ۶۹۰۰ ۷۰۰۰ ۷۱۰۰ ۷۲۰۰ ۷۳۰۰ ۷۴۰۰ ۷۵۰۰ ۷۶۰۰ ۷۷۰۰ ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ ۸۰۰۰ ۸۱۰۰ ۸۲۰۰ ۸۳۰۰ ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ ۹۱۰۰ ۹۲۰۰ ۹۳۰۰ ۹۴۰۰ ۹۵۰۰ ۹۶۰۰ ۹۷۰۰ ۹۸۰۰ ۹۹۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۱۰۰ ۱۰۲۰۰ ۱۰۳۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۶۰۰ ۱۰۷۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۰۹۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۱۱۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۳۰۰ ۱۱۴۰۰ ۱۱۵۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۱۷۰۰ ۱۱۸۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۱۰۰ ۱۲۲۰۰ ۱۲۳۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۲۷۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۲۹۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۳۱۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۳۴۰۰ ۱۳۵۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۳۷۰۰ ۱۳۸۰۰ ۱۳۹۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۱۰۰ ۱۴۲۰۰ ۱۴۳۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۴۵۰۰ ۱۴۶۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۴۹۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۱۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۵۳۰۰ ۱۵۴۰۰ ۱۵۵۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۵۷۰۰ ۱۵۸۰۰ ۱۵۹۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۲۰۰ ۱۶۳۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۶۵۰۰ ۱۶۶۰۰ ۱۶۷۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۶۹۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۷۱۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۷۳۰۰ ۱۷۴۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۷۷۰۰ ۱۷۸۰۰ ۱۷۹۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۱۰۰ ۱۸۲۰۰ ۱۸۳۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۸۵۰۰ ۱۸۶۰۰ ۱۸۷۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۸۹۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۹۱۰۰ ۱۹۲۰۰ ۱۹۳۰۰ ۱۹۴۰۰ ۱۹۵۰۰ ۱۹۶۰۰ ۱۹۷۰۰ ۱۹۸۰۰ ۱۹۹۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۱۰۰ ۲۰۲۰۰ ۲۰۳۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۰۵۰۰ ۲۰۶۰۰ ۲۰۷۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۰۹۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۱۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۱۳۰۰ ۲۱۴۰۰ ۲۱۵۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۸۰۰ ۲۱۹۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۲۱۰۰ ۲۲۲۰۰ ۲۲۳۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۲۵۰۰ ۲۲۶۰۰ ۲۲۷۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۲۹۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۳۱۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۳۳۰۰ ۲۳۴۰۰ ۲۳۵۰۰ ۲۳۶۰۰ ۲۳۷۰۰ ۲۳۸۰۰ ۲۳۹۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۴۱۰۰ ۲۴۲۰۰ ۲۴۳۰۰ ۲۴۴۰۰ ۲۴۵۰۰ ۲۴۶۰۰ ۲۴۷۰۰ ۲۴۸۰۰ ۲۴۹۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۱۰۰ ۲۵۲۰۰ ۲۵۳۰۰ ۲۵۴۰۰ ۲۵۵۰۰ ۲۵۶۰۰ ۲۵۷۰۰ ۲۵۸۰۰ ۲۵۹۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۶۱۰۰ ۲۶۲۰۰ ۲۶۳۰۰ ۲۶۴۰۰ ۲۶۵۰۰ ۲۶۶۰۰ ۲۶۷۰۰ ۲۶۸۰۰ ۲۶۹۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۷۱۰۰ ۲۷۲۰۰ ۲۷۳۰۰ ۲۷۴۰۰ ۲۷۵۰۰ ۲۷۶۰۰ ۲۷۷۰۰ ۲۷۸۰۰ ۲۷۹۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۸۱۰۰ ۲۸۲۰۰ ۲۸۳۰۰ ۲۸۴۰۰ ۲۸۵۰۰ ۲۸۶۰۰ ۲۸۷۰۰ ۲۸۸۰۰ ۲۸۹۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۹۱۰۰ ۲۹۲۰۰ ۲۹۳۰۰ ۲۹۴۰۰ ۲۹۵۰۰ ۲۹۶۰۰ ۲۹۷۰۰ ۲۹۸۰۰ ۲۹۹۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۱۰۰ ۳۰۲۰۰ ۳۰۳۰۰ ۳۰۴۰۰ ۳۰۵۰۰ ۳۰۶۰۰ ۳۰۷۰۰ ۳۰۸۰۰ ۳۰۹۰۰ ۳۱۰۰۰ ۳۱۱۰۰ ۳۱۲۰۰ ۳۱۳۰۰ ۳۱۴۰۰ ۳۱۵۰۰ ۳۱۶۰۰ ۳۱۷۰۰ ۳۱۸۰۰ ۳۱۹۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۲۱۰۰ ۳۲۲۰۰ ۳۲۳۰۰ ۳۲۴۰۰ ۳۲۵۰۰ ۳۲۶۰۰ ۳۲۷۰۰ ۳۲۸۰۰ ۳۲۹۰۰ ۳۳۰۰۰ ۳۳۱۰۰ ۳۳۲۰۰ ۳۳۳۰۰ ۳۳۴۰۰ ۳۳۵۰۰ ۳۳۶۰۰ ۳۳۷۰۰ ۳۳۸۰۰ ۳۳۹۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۴۱۰۰ ۳۴۲۰۰ ۳۴۳۰۰ ۳۴۴۰۰ ۳۴۵۰۰ ۳۴۶۰۰ ۳۴۷۰۰ ۳۴۸۰۰ ۳۴۹۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۵۱۰۰ ۳۵۲۰۰ ۳۵۳۰۰ ۳۵۴۰۰ ۳۵۵۰۰ ۳۵۶۰۰ ۳۵۷۰۰ ۳۵۸۰۰ ۳۵۹۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۶۱۰۰ ۳۶۲۰۰ ۳۶۳۰۰ ۳۶۴۰۰ ۳۶۵۰۰ ۳۶۶۰۰ ۳۶۷۰۰ ۳۶۸۰۰ ۳۶۹۰۰ ۳۷۰۰۰ ۳۷۱۰۰ ۳۷۲۰۰ ۳۷۳۰۰ ۳۷۴۰۰ ۳۷۵۰۰ ۳۷۶۰۰ ۳۷۷۰۰ ۳۷۸۰۰ ۳۷۹۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۸۱۰۰ ۳۸۲۰۰ ۳۸۳۰۰ ۳۸۴۰۰ ۳۸۵۰۰ ۳۸۶۰۰ ۳۸۷۰۰ ۳۸۸۰۰ ۳۸۹۰۰ ۳۹۰۰۰ ۳۹۱۰۰ ۳۹۲۰۰ ۳۹۳۰۰ ۳۹۴۰۰ ۳۹۵۰۰ ۳۹۶۰۰ ۳۹۷۰۰ ۳۹۸۰۰ ۳۹۹۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۱۰۰ ۴۰۲۰۰ ۴۰۳۰۰ ۴۰۴۰۰ ۴۰۵۰۰ ۴۰۶۰۰ ۴۰۷۰۰ ۴۰۸۰۰ ۴۰۹۰۰ ۴۱۰۰۰ ۴۱۱۰۰ ۴۱۲۰۰ ۴۱۳۰۰ ۴۱۴۰۰ ۴۱۵۰۰ ۴۱۶۰۰ ۴۱۷۰۰ ۴۱۸۰۰ ۴۱۹۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۲۱۰۰ ۴۲۲۰۰ ۴۲۳۰۰ ۴۲۴۰۰ ۴۲۵۰۰ ۴۲۶۰۰ ۴۲۷۰۰ ۴۲۸۰۰ ۴۲۹۰۰ ۴۳۰۰۰ ۴۳۱۰۰ ۴۳۲۰۰ ۴۳۳۰۰ ۴۳۴۰۰ ۴۳۵۰۰ ۴۳۶۰۰ ۴۳۷۰۰ ۴۳۸۰۰ ۴۳۹۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۴۱۰۰ ۴۴۲۰۰ ۴۴۳۰۰ ۴۴۴۰۰ ۴۴۵۰۰ ۴۴۶۰۰ ۴۴۷۰۰ ۴۴۸۰۰ ۴۴۹۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۵۱۰۰ ۴۵۲۰۰ ۴۵۳۰۰ ۴۵۴۰۰ ۴۵۵۰۰ ۴۵۶۰۰ ۴۵۷۰۰ ۴۵۸۰۰ ۴۵۹۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۶۱۰۰ ۴۶۲۰۰ ۴۶۳۰۰ ۴۶۴۰۰ ۴۶۵۰۰ ۴۶۶۰۰ ۴۶۷۰۰ ۴۶۸۰۰ ۴۶۹۰۰ ۴۷۰۰۰ ۴۷۱۰۰ ۴۷۲۰۰ ۴۷۳۰۰ ۴۷۴۰۰ ۴۷۵۰۰ ۴۷۶۰۰ ۴۷۷۰۰ ۴۷۸۰۰ ۴۷۹۰۰ ۴۸۰۰۰ ۴۸۱۰۰ ۴۸۲۰۰ ۴۸۳۰۰ ۴۸۴۰۰ ۴۸۵۰۰ ۴۸۶۰۰ ۴۸۷۰۰ ۴۸۸۰۰ ۴۸۹۰۰ ۴۹۰۰۰ ۴۹۱۰۰ ۴۹۲۰۰ ۴۹۳۰۰ ۴۹۴۰۰ ۴۹۵۰۰ ۴۹۶۰۰ ۴۹۷۰۰ ۴۹۸۰۰ ۴۹۹۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۱۰۰ ۵۰۲۰۰ ۵۰۳۰۰ ۵۰۴۰۰ ۵۰۵۰۰ ۵۰۶۰۰ ۵۰۷۰۰ ۵۰۸۰۰ ۵۰۹۰۰ ۵۱۰۰۰ ۵۱۱۰۰ ۵۱۲۰۰ ۵۱۳۰۰ ۵۱۴۰۰ ۵۱۵۰۰ ۵۱۶۰۰ ۵۱۷۰۰ ۵۱۸۰۰ ۵۱۹۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۲۱۰۰ ۵۲۲۰۰ ۵۲۳۰۰ ۵۲۴۰۰ ۵۲۵۰۰ ۵۲۶۰۰ ۵۲۷۰۰ ۵۲۸۰۰ ۵۲۹۰۰ ۵۳۰۰۰ ۵۳۱۰۰ ۵۳۲۰۰ ۵۳۳۰۰ ۵۳۴۰۰ ۵۳۵۰۰ ۵۳۶۰۰ ۵۳۷۰۰ ۵۳۸۰۰ ۵۳۹۰۰ ۵۴۰۰۰ ۵۴۱۰۰ ۵۴۲۰۰ ۵۴۳۰۰ ۵۴۴۰۰ ۵۴۵۰۰ ۵۴۶۰۰ ۵۴۷۰۰ ۵۴۸۰۰ ۵۴۹۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵۱۰۰ ۵۵۲۰۰ ۵۵۳۰۰ ۵۵۴۰۰ ۵۵۵۰۰ ۵۵۶۰۰ ۵۵۷۰۰ ۵۵۸۰۰ ۵۵۹۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۶۱۰۰ ۵۶۲۰۰ ۵۶۳۰۰ ۵۶۴۰۰ ۵۶۵۰۰ ۵۶۶۰۰ ۵۶۷۰۰ ۵۶۸۰۰ ۵۶۹۰۰ ۵۷۰۰۰ ۵۷۱۰۰ ۵۷۲۰۰ ۵۷۳۰۰ ۵۷۴۰۰ ۵۷۵۰۰ ۵۷۶۰۰ ۵۷۷۰۰ ۵۷۸۰۰ ۵۷۹۰۰ ۵۸۰۰۰ ۵۸۱۰۰ ۵۸۲۰۰ ۵۸۳۰۰ ۵۸۴۰۰ ۵۸۵۰۰ ۵۸۶۰۰ ۵۸۷۰۰ ۵۸۸۰۰ ۵۸۹۰۰ ۵۹۰۰۰ ۵۹۱۰۰ ۵۹۲۰۰ ۵۹۳۰۰ ۵۹۴۰۰ ۵۹۵۰۰ ۵۹۶۰۰ ۵۹۷۰۰ ۵۹۸۰۰ ۵۹۹۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶۰۱۰۰ ۶۰۲۰۰ ۶۰۳۰۰ ۶۰۴۰۰ ۶۰۵۰۰ ۶۰۶۰۰ ۶۰۷۰۰ ۶۰۸۰۰ ۶۰۹۰۰ ۶۱۰۰۰ ۶۱۱۰۰ ۶۱۲۰۰ ۶۱۳۰۰ ۶۱۴۰۰ ۶۱۵۰۰ ۶۱۶۰۰ ۶۱۷۰۰ ۶۱۸۰۰ ۶۱۹۰۰ ۶۲۰۰۰ ۶۲۱۰۰ ۶۲۲۰۰ ۶۲۳۰۰ ۶۲۴۰۰ ۶۲۵۰۰ ۶۲۶۰۰ ۶۲۷۰۰ ۶۲۸۰۰ ۶۲۹۰۰ ۶۳۰۰۰ ۶۳۱۰۰ ۶۳۲۰۰ ۶۳۳۰۰ ۶۳۴۰۰ ۶۳۵۰۰ ۶۳۶۰۰ ۶۳۷۰۰ ۶۳۸۰۰ ۶۳۹۰۰ ۶۴۰۰۰ ۶۴۱۰۰ ۶۴۲۰۰ ۶۴۳۰۰ ۶۴۴۰۰ ۶۴۵۰۰ ۶۴۶۰۰ ۶۴۷۰۰ ۶۴۸۰۰ ۶۴۹۰۰ ۶۵۰۰۰ ۶۵۱۰۰ ۶۵۲۰۰ ۶۵۳۰۰ ۶۵۴۰۰ ۶۵۵۰۰ ۶۵۶۰۰ ۶۵۷۰۰ ۶۵۸۰۰ ۶۵۹۰۰ ۶۶۰۰۰ ۶۶۱۰۰ ۶۶۲۰۰ ۶۶۳۰۰ ۶۶۴۰۰ ۶۶۵۰۰ ۶۶۶۰۰ ۶۶۷۰۰ ۶۶۸۰۰ ۶۶۹۰۰ ۶۷۰۰۰ ۶۷۱۰۰ ۶۷۲۰۰ ۶۷۳۰۰ ۶۷۴۰۰ ۶۷۵۰۰ ۶۷۶۰۰ ۶۷۷۰۰ ۶۷۸۰۰ ۶۷۹۰۰ ۶۸۰۰۰ ۶۸۱۰۰ ۶۸۲۰۰ ۶۸۳۰۰ ۶۸۴۰۰ ۶۸۵۰۰ ۶۸۶۰۰ ۶۸۷۰۰ ۶۸۸۰۰ ۶۸۹۰۰ ۶۹۰۰۰ ۶۹۱۰۰ ۶۹۲۰۰ ۶۹۳۰۰ ۶۹۴۰۰ ۶۹۵۰۰ ۶۹۶۰۰ ۶۹۷۰۰ ۶۹۸۰۰ ۶۹۹۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۱۰۰ ۷۰۲۰۰ ۷۰۳۰۰ ۷۰۴۰۰ ۷۰۵۰۰ ۷۰۶۰۰ ۷۰۷۰۰ ۷۰۸۰۰ ۷۰۹۰۰ ۷۱۰۰۰ ۷۱۱۰۰ ۷۱۲۰۰ ۷۱۳۰۰ ۷۱۴۰۰ ۷۱۵۰۰ ۷۱۶۰۰ ۷۱۷۰۰ ۷۱۸۰۰ ۷۱۹۰۰ ۷۲۰۰۰ ۷۲۱۰۰ ۷۲۲۰۰ ۷۲۳۰۰ ۷۲۴۰۰ ۷۲۵۰۰ ۷۲۶۰۰ ۷۲۷۰۰ ۷۲۸۰۰ ۷۲۹۰۰ ۷۳۰۰۰ ۷۳۱۰۰ ۷۳۲۰۰ ۷۳۳۰۰ ۷۳۴۰۰ ۷۳۵۰۰ ۷۳۶۰۰ ۷۳۷۰۰ ۷۳۸۰۰ ۷۳۹۰۰ ۷۴۰۰۰ ۷۴۱۰۰ ۷۴۲۰۰ ۷۴۳۰۰ ۷۴۴۰۰ ۷۴۵۰۰ ۷۴۶۰۰ ۷۴۷۰۰ ۷۴۸۰۰ ۷۴۹۰۰ ۷۵۰۰۰ ۷۵۱۰۰ ۷۵۲۰۰ ۷۵۳۰۰ ۷۵۴۰۰ ۷۵۵۰۰ ۷۵۶۰۰ ۷۵۷۰۰ ۷۵۸۰۰ ۷۵۹۰۰ ۷۶۰۰۰ ۷۶۱۰۰ ۷۶۲۰۰ ۷۶۳۰۰ ۷۶۴۰۰ ۷۶۵۰۰ ۷۶۶۰۰ ۷۶۷۰۰ ۷۶۸۰۰ ۷۶۹۰۰ ۷۷۰۰۰ ۷۷۱۰۰ ۷۷۲۰۰ ۷۷۳۰۰ ۷۷۴۰۰ ۷۷۵۰۰ ۷۷۶۰۰ ۷۷۷۰۰ ۷۷۸۰۰ ۷۷۹۰۰ ۷۸۰۰۰ ۷۸۱۰۰ ۷۸۲۰۰ ۷۸۳۰۰ ۷۸۴۰۰ ۷۸۵۰۰ ۷۸۶۰۰ ۷۸۷۰۰ ۷۸۸۰۰ ۷۸۹۰۰ ۷۹۰۰۰ ۷۹۱۰۰ ۷۹۲۰۰ ۷۹۳۰۰ ۷۹۴۰۰ ۷۹۵۰۰ ۷۹۶۰۰ ۷۹۷۰۰ ۷۹۸۰۰ ۷۹۹۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۱۰۰ ۸۰۲۰۰ ۸۰۳۰۰ ۸۰۴۰۰ ۸۰۵۰۰ ۸۰۶۰۰ ۸۰۷۰۰ ۸۰۸۰۰ ۸۰۹۰۰ ۸۱۰۰۰ ۸۱۱۰۰ ۸۱۲۰۰ ۸۱۳۰۰ ۸۱۴۰۰ ۸۱۵۰۰ ۸۱۶۰۰ ۸۱۷۰۰ ۸۱۸۰۰ ۸۱۹۰۰ ۸۲۰۰۰ ۸۲۱۰۰ ۸۲۲۰۰ ۸۲۳۰۰ ۸۲۴۰۰ ۸۲۵۰۰ ۸۲۶۰۰ ۸۲۷۰۰ ۸۲۸۰۰ ۸۲۹۰۰ ۸۳۰۰۰ ۸۳۱۰۰ ۸۳۲۰۰ ۸۳۳۰۰ ۸۳۴۰۰ ۸۳۵۰۰ ۸۳۶۰۰ ۸۳۷۰۰ ۸۳۸۰۰ ۸۳۹۰۰ ۸۴۰۰۰ ۸۴۱۰۰ ۸۴۲۰۰ ۸۴۳۰۰ ۸۴۴۰۰ ۸۴۵۰۰ ۸۴۶۰۰ ۸۴۷۰۰ ۸۴۸۰۰ ۸۴۹۰۰ ۸۵۰۰۰ ۸۵۱۰۰ ۸۵۲۰۰ ۸۵۳۰۰ ۸۵۴۰۰ ۸۵۵۰۰ ۸۵۶۰۰ ۸۵۷۰۰ ۸۵۸۰۰ ۸۵۹۰۰ ۸۶۰۰۰ ۸۶۱۰۰ ۸۶۲۰۰ ۸۶۳۰۰ ۸۶۴۰۰ ۸۶۵۰۰ ۸۶۶۰۰ ۸۶۷۰۰ ۸۶۸۰۰ ۸۶۹۰۰ ۸۷۰۰۰ ۸۷۱۰۰ ۸۷۲۰۰ ۸۷۳۰۰ ۸۷۴۰۰ ۸۷۵۰۰ ۸۷۶۰۰ ۸۷۷۰۰ ۸۷۸۰۰ ۸۷۹۰۰ ۸۸۰۰۰ ۸۸۱۰۰ ۸۸۲۰۰ ۸۸۳۰۰ ۸۸۴۰۰ ۸۸۵۰۰ ۸۸۶۰۰ ۸۸۷۰۰ ۸۸۸۰۰ ۸۸۹۰۰ ۸۹۰۰۰ ۸۹۱۰۰ ۸۹۲۰۰ ۸۹۳۰۰ ۸۹۴۰۰ ۸۹۵۰۰ ۸۹۶۰۰ ۸۹۷۰۰ ۸۹۸۰۰ ۸۹۹۰۰ ۹۰۰۰۰ ۹۰۱۰۰ ۹۰۲۰۰ ۹۰۳۰۰ ۹۰۴۰۰ ۹۰۵۰۰ ۹۰۶۰۰ ۹۰۷۰۰ ۹۰۸۰۰ ۹۰۹۰۰ ۹۱۰۰۰ ۹۱۱۰۰ ۹۱۲۰۰ ۹۱۳۰۰ ۹۱۴۰۰ ۹۱۵۰۰ ۹۱۶۰۰ ۹۱۷۰۰ ۹۱۸۰۰ ۹۱۹۰۰ ۹۲۰۰۰ ۹۲۱۰۰ ۹۲۲۰۰ ۹۲۳۰۰ ۹۲۴۰۰ ۹۲۵۰۰ ۹۲۶۰۰ ۹۲۷۰۰ ۹۲۸۰۰ ۹۲۹۰۰ ۹۳۰۰۰ ۹۳۱۰۰ ۹۳۲۰۰ ۹۳۳۰۰ ۹۳۴۰۰ ۹۳۵۰۰ ۹۳۶۰۰ ۹۳۷۰۰ ۹۳۸۰۰ ۹۳۹۰۰ ۹۴۰۰۰ ۹۴۱۰۰ ۹۴۲۰۰ ۹۴۳۰۰ ۹۴۴۰۰ ۹۴۵۰۰ ۹۴۶۰۰ ۹۴۷۰۰ ۹۴۸۰۰ ۹۴۹۰۰ ۹۵۰۰۰ ۹۵۱۰۰ ۹۵۲۰۰ ۹۵۳۰۰ ۹۵۴۰۰ ۹۵۵۰۰ ۹۵۶۰۰ ۹۵۷۰۰ ۹۵۸۰۰ ۹۵۹۰۰ ۹۶۰۰۰ ۹۶۱۰۰ ۹۶۲۰۰ ۹۶۳۰۰ ۹۶۴۰۰ ۹۶۵۰۰ ۹۶۶۰۰ ۹۶۷۰۰ ۹۶۸۰۰ ۹۶۹۰۰ ۹۷۰۰۰ ۹۷۱۰۰ ۹۷۲۰۰ ۹۷۳۰۰ ۹۷۴۰۰ ۹۷۵۰۰ ۹۷۶۰۰ ۹۷۷۰۰ ۹۷۸۰۰ ۹۷۹۰۰ ۹۸۰۰۰ ۹۸۱۰۰ ۹۸۲۰۰ ۹۸۳۰۰ ۹۸۴۰۰ ۹۸۵۰۰ ۹۸۶۰۰ ۹۸۷۰۰ ۹۸۸۰۰ ۹۸۹۰۰ ۹۹۰۰۰ ۹۹۱۰۰ ۹۹۲۰۰ ۹۹۳۰۰ ۹۹۴۰۰ ۹۹۵۰۰ ۹۹۶۰۰ ۹۹۷۰۰ ۹۹۸۰۰ ۹۹۹۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۰۲۰۰ ۱۰۰۳۰۰ ۱۰۰۴۰۰ ۱۰۰۵۰۰ ۱۰۰۶۰۰ ۱۰۰۷۰۰ ۱۰۰۸۰۰ ۱۰۰۹۰۰ ۱۰۱۰۰۰ ۱۰۱۱۰۰ ۱۰۱۲۰۰ ۱۰۱۳۰۰ ۱۰۱۴۰۰ ۱۰۱۵۰۰ ۱۰۱۶۰۰ ۱۰۱۷۰۰ ۱۰۱۸۰۰ ۱۰۱۹۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ۱۰۲۱۰۰ ۱۰۲۲۰۰ ۱۰۲۳۰۰ ۱۰۲۴۰۰ ۱۰۲۵۰۰ ۱۰۲۶۰۰ ۱۰۲۷۰۰ ۱۰۲۸۰۰ ۱۰۲۹۰۰ ۱۰۳۰۰۰ ۱۰۳۱۰۰ ۱۰۳۲۰۰ ۱۰۳۳۰۰ ۱۰۳۴۰۰ ۱۰۳۵۰۰ ۱۰۳۶۰۰ ۱۰۳۷۰۰ ۱۰۳۸۰۰ ۱۰۳۹۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۰۴۱۰۰ ۱۰۴۲۰۰ ۱۰۴۳۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۰۴۵۰۰ ۱۰۴۶۰۰ ۱۰۴۷۰۰ ۱۰۴۸۰۰ ۱۰۴۹۰۰ ۱۰۵۰۰۰ ۱۰۵۱۰۰ ۱۰۵۲۰۰ ۱۰۵۳۰۰ ۱۰۵۴۰۰ ۱۰۵۵۰۰ ۱۰۵۶۰۰ ۱۰۵۷۰۰ ۱۰۵۸۰۰ ۱۰۵۹۰۰ ۱۰۶۰۰۰ ۱۰۶۱۰۰ ۱۰۶۲۰۰ ۱۰۶۳۰۰ ۱۰۶۴۰۰ ۱۰۶۵۰۰ ۱۰۶۶۰۰ ۱۰۶۷۰۰ ۱۰۶۸۰۰ ۱۰۶۹۰۰ ۱۰۷۰۰۰ ۱۰۷۱۰۰ ۱۰۷۲۰۰ ۱۰۷۳۰۰ ۱۰

ترکیب پاتی ہے؟

ہرگز نہیں۔

اور جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں نہ تو یہ کچھ کر اور نہ سہہ سکتی ہے اُس سے بڑھ کر

چو کچھ کہ وہ کرتی اور سہتی ہے۔

اُس نے اس بات کو تسلیم کیا۔

پس تو لازم نہیں کہ اعتدال اُن عناصر کی ہدایت کرے جن سے کہ وہ

مرکب ہوتی ہے بلکہ اُس کی پیروی کرے۔

اُس نے اس پر بھی ہاں کی۔

تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ مخالفی اعتدال اپنے اپنے آواز کے برخلاف

حرکت کرے یا آواز دے یا کچھ اور مخالفت کرے۔

اُس نے کہا۔ بالکل درست ہے۔

۱۔ اصل میں اس فقرہ میں یہ اشارہ ہے جسکی تشریح ذیل کے باب میں کی گئی ہے اور یہ اس قول کی تفسیر

تیسری دلیل ہے کہ روح یک شتم کا اعتدال ہے۔ اس باب کی استدلال بہت ہی مختصر ہے خاص خاص باتیں ہیں

(۱) اعتدال یا سر میں راجح میں توازن یا تہا شاد کے لحاظ سے سلف ہوتے ہیں (۲) روح میں راجح نہیں

پھر (۳) جلی روحیں بھی ہیں اور بڑی روحیں بھی ہیں۔ اور بھلائی اعتدال ہے اور برائی بے اعتدالی اس لئے

(۴) جلی روح بڑی روح کی نسبت زیادہ تر معتدل ہے۔ مگر یہ (۵) کے برخلاف ہے اس لئے اسکا عکس

بالشور درست ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہ تمام روحیں کیساں بھلی ہیں اور بلا ہرے کہ یہ درست

نہیں۔ پس یہ قول کہ روح ایک اعتدال ہے پھر باطل ٹھہرتا ہے۔

لیکن کیا ہے؟ کیا اس طرح بموجب اسکے کہ وہ معتدل ہو ہر ایک اعتدال طبعاً اعتدال نہیں ہے؟

اُس نے کہا۔ میں تیری بات نہیں سمجھتا۔

اُس نے کہا۔ تو اگر زیادہ سر کیا جاوے اور زیادہ وسعت تک را اگر ایسا ہونا ممکن ہو، تو کیا وہ زیادہ سر اور زیادہ وسعت تک نہیں ہے۔ اور اگر کم سر کیا جاوے اور کم وسعت تک تو کم سر اور کم وسعت تک نہیں ہے؟ بالضرور ہے۔

ب

پس کیا رُوح کی بھی یہی صورت ہے ایسا کہ ایک رُوح دوسری رُوح سے بہت چھوٹی ہے اور بہت کم وسعت تک اور یا وہ رُوح دوسری رُوح سے بہت بڑی ہے اور زیادہ وسعت تک؟

اُس نے جواب دیا۔ ہرگز نہیں۔

اُس نے کہا۔ اب آ! اور زبوس کے واسطے بتلا کہ کیا یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک رُوح تو عقل اور خوبی رکھتی ہے اور نیک ہے جبکہ دوسری رُوح جہالت اور بُرائی رکھتی ہے اور بُری ہے؟ اور کیا یہ سچ کہا جاتا ہے؟ بالکل درست ہے۔

ج

پس اس بات کے قائلین کہ رُوح ایک اعتدال ہے بھلائی اور بُرائی کی جو رُوح ہیں کیا تعریف کرتے ہیں؟ کیا وہ کسی اور قسم کی اعتدال اور بے اعتدالی ہو کیا وہ کہیں گے کہ نیک رُوح شر میں ہے اور کہ رُوح خود ایک اعتدال ہو کر اپنے اندر

ایک اور اعتدال رکھتی ہے اور کہ بڑی رُوح ہے۔ بے سر ہے اور اپنے میں کوئی اثر
بے اعتدالی نہیں رکھتی؟

جیسے نے کہا۔ میں تو نہیں کہہ سکتا۔ مگر ظاہر ہے کہ کسے والا تو ہے کہ

ہی گا ۵

۵ اُس نے کہا۔ مگر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک رُوح دوسری سے ہرگز بڑی
یا چھوٹی نہیں ہے۔ اور یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ ایک سُر دوسرے سُر سے نہ تو
ہرگز زیادہ ہے اور نہ وسیع اور نہ تو کم اور نہ کمتر وسیع۔ کیا ایسا نہیں ہے؟
ہاں۔ بالضرور ۵

اور وہ اعتدال جو نہ تو زیادہ ہے اور نہ کم وہ زیادہ یا کم سُر میں نہیں آسکتا
کیا بونہی ہے؟

۵ ہاں۔ بونہی ہے ۵

اور کیا وہ نہ تو زیادہ اور نہ کم سُر میں ہے تاکہ زیادہ یا کم سُر میں ہو یا برابر
میں؟

براہر میں ۵

۵ پس رُوح جبکہ دوسری رُوح سے نہ تو کم اور نہ زیادہ ہے تو کیا وہی رُوح
نہیں ہو سکتی؟ کیا اب وہ نہ تو زیادہ اور نہ کم سُر میں ہے؟
بونہی ہے ۵

پس کیا اس صورت میں اُس میں نہ تو بے اعتدالی اور نہ اعتدالی کوئی

زیادہ حصہ ہے؟

ہرگز نہیں؟

اس تو پھر جبکہ بُرائی بے اعتدالی اور بھلائی اعتدال ہے۔ کیا ایک رُوح دوسری رُوح کے زیادہ بھلائی اور بُرائی رکھ سکتی ہے؟
کسی طرح سے نہیں؟

اور خصوصاً اُسے سمجھیں! اگر رُوح ایک اعتدال ہے تو اُس رُوح سے درست استدلال رُوح میں کوئی بُرائی نہ ہوگی۔ کیونکہ اگر اعتدال فی نفسہ اعتدال ہے تو کسی نہج سے اُس میں بے اعتدالی نہیں ہو سکتی؟
ہرگز نہیں؟

اور نہ ہی رُوح پر ایسے نظر کہ وہ کامل رُوح ہے اپنے میں بدی رکھتی ہے؟
ہاں۔ مسبوق الذکر باتوں سے تو یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے؟
تو دلیل نہ اسے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام جانداروں کی رُوحیں یکساں نہیں ہیں اگر رُوحیں سرشت سے فی نفسہ یکساں رُوحیں ہیں؟
اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! نہیں ایسا ہی خیال کرتا ہوں؟
اُس نے کہا۔ اور کیا تو خیال کرتا ہے کہ یہ درست مقولہ ہے اور کہ ہماری دلیل کی یہی حالت ہے اگر یہ قیاس درست ہو کہ رُوح ایک اعتدال ہے؟
اُس نے جواب دیا۔ کسی صورت سے نہیں؟

(۲) رُوح جسم اور اُس کے جذبات پر حکمران ہے؟
۴۳۔ اُس نے کہا۔ اچھا۔ تو کیا تو یہ

کتاب ہے کہ انسان کی تمام الذرونی اشیا میں سے روح کے اور خصوصاً دانا روح کے ہی سے کوئی اور شے حکومت کرتی ہے ؟
نہیں تو نہیں کتاب ؟

تو کیا رہ جسمانی جذبات کی مطلق ہوتی ہے یا انکی مخالفت کرتی ہے ؟ میرا اس سے یہ مطلب ہے کہ مثلاً جب جسم گرم یا پیاسا ہو تا ہے تو کیا روح اس کو مخالف سمت یعنی ڈی نہ پینے کی طرف اور جب وہ بھوکا ہو تا ہے تو نہ کھانے کی طرف دیکھلاتی ہے یا نہیں ؟ اسی طرح ہم ہزاروں مثالیں دیکھتے ہیں جنہیں کہ روح جسمانی جذبات کا مقابلہ کرتی ہے ؟
ہاں ۔ یونہی ہے ؟

اور پھر کیا ہم پہلی تقریرات میں یہ تسلیم نہیں کر چکے کہ روح : اس نظر سے وہ ایک اشتعال ہے اپنی ناروں کی تداوٹوں اور ڈھیلادٹوں اور ٹھنڈھراہٹوں اور آن دیگر مرکبات کی تبدیلیوں کے برخلاف سر نہیں دیکھتی جسے کہ وہ مرکب ہے بلکہ انکی پیروی کرتی ہے اور رہنمائی بھی نہیں کرتی ؟

اُسے جواب دیا کہ ہاں ہم تسلیم کر چکے ہیں ۔ ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں ؟ پس کیا ہے ؟ کیا اب ظاہر نہیں ہوتا کہ روح بالکل برعکس عمل کرتی ہے ۔ یعنی آن تمام عناصر کی رہنمائی کرتی ہے جسے وہ مرکب مانی جاتی ہے اور اپنی تمام زندگی میں قریباً ہر ایک شے کی مخالفت کرتی اور ہر صورت آن سبھوں پر حکمرانی کرتی ہے اور بعض وقت بڑی سختی سے اور سخت ریاضت سے تنبیہ کرتی ہے ۔

مثلاً ورزش اور معاالجہ سے ۔ اور بعض وقت بڑی نرمی کے ساتھ ملامت کرتی ہے ۔ اور بعض وقت خواہشوں اور جذلوں اور خوفوں کو دھمکاتی اور بعض وقت نہیں نصیحت کرتی ہے گویا کہ وہ غیر ہو کر غیر چیز سے گفتگو کرتی ہے ؟ جیسے کہ ہمارے اپنی تصنیف اے ڈسٹے میں مظلوم کیا ہے جہاں وہ اڈسٹے کی بابت کہتا ہے :

اُس نے اُس کی چھائی پر مارا اور اپنے دل کو ڈانٹا :

اب اسے دل برداشتہ کر ۔ اور تو نے تو بڑی بھاری ذلت برداشت کی :

تو کیا تو خیال کرتا ہے کہ اُس نے رُوح کو ایک اعتدال سمجھ کر ۔ باتیں کہی تھیں اور یہ کہ وہ جسم کی خواہشوں سے رہنمائی کئے جانے کے قابل ہے ۔ نہ ہی اُن پر حکومت کرنے اور انہیں ہدایت کرنے کے قابل اگرچہ وہ ایک ایسی نہایت ہی الٹی شے ہے کہ وہ اعتدال نہیں ہو سکتی :

اُسے سقراط ! زیوس کی شتم ہے ! مجھے تو ایسا نہیں معلوم پڑتا :

تو اُسے میرے شریف دوست ! ہمیں کسی طرح نہیں بھاتا کہ ہم کہیں کہ رُوح ایک اعتدال معلوم ہوتی ہے ۔ ورنہ جیسا کہ ظاہر ہے ۔ ہم نہ تو الٹی شاعر ہونے کے ساتھ اتفاق کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے آپ کے ساتھ :

اُس نے کہا ۔ حال تو یوں ہی ہے :

اب سقراط کہیں کے اعتراض کا مال بتلاتا ہے [۱۷۴] ۔ سقراط نے کہا ۔ خیر میں خیال کرتا ہوں کہ ہماری تھیبائی دیوی ہارمونیا تو بدقت راضی ہو گئی ہے ۔ مگر اُسے کہیں !

لے بیٹے کو اُس کے اپر شرکی دیوی و تھیبہ دیکر اب سقراط اس کی چھائی کہیں کو اُس دیوی کا خوند قدس سے موسم کرتا ہو :

اب قدس کے سوالات کی بابت کیا کریں؟ ہم اُس کو کس طرح سے اور کس دلیل سے اُس کو کفارہ دیکھ راضی کریں؟

کیس نے کہا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس بات کو تو خود ہی دریافت کرینگے۔ ہر صورت یہ دلیل مجھے بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے جس کا تو نے بیان کیا یعنی کہ روح ایک اعتدال نہیں ہے۔ کیونکہ جب سیمپس اعتراض کر رہا تھا تو میں تعجب کر رہا تھا کہ شاید ہی کوئی شخص اُس کی دلیل کی تردید کر سکیگا۔ پس مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ تیری دلیل کی پہلی ہی جھڑپ کا وہ متحمل نہ ہو سکیگا۔ اور کچھ تعجب نہیں کہ قدس کی دلیل کا بھی یہی حال ہوگا۔

سقراط نے کہا۔ اُسے نیک دوست! بڑا بول مست بول۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی چشم بد آبیوالی دلیل کو تہ وبالا کر دے۔ ان باتوں کی فکر تو صرف خدا ہی کرینگے۔ مگر ہم ہر امر کی طرح پیش قدمی کر کے آزمائینگے کہ آیا جو کچھ تو کہتا ہے اُس میں کچھ جان ہے یا نہیں۔ اور اب ان باتوں کا جنہیں تو تحقیق کرتا ہے مال یہ ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ثابت کر دیں کہ چونکہ ہمارے روح برباد نہ ہو بیوالی اور غیر فانی ہے اس لئے اگر فلاسفر مرنے کو تیار ہے دلیہ ہو کر اور یہ خیال کر کے کہ جس جب مر جاؤں گا تو بہ نسبت اس زندگی میں جینے کے ابترہ زندگی میں اچھے کام کر سکوں گا تو یہ جابلانہ اور چرہ بودہ دلیری نہ ہوگی۔ اور یہ بتلانا کہ روح ہمارے پیدا ہونے سے پہلے موجود اور ملائقہ اور الہی تھی۔ میرے قول کے بموجب یہ تمام باتیں اُس کی غیر ثابت کے لئے تو بہتر کافی

نہیں ہیں۔ مگر ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دیر پا ہے اور مدت دراز پہلے موجود تھی اور اس پالی حالت میں بہت سی باتوں کو جانتی اور عمل میں لاتی تھی۔ لیکن یہ بھی اس سے بڑھکر یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ غیر فانی تھی۔ بلکہ خود اس کا جسم میں داخل ہونا ہی مثال بیماری کے اس کی بربادی کا شروع تھا اور کہ وہ مصیبت ہو کر اوتی یہ زندگی بسر کرتی تھی۔ اور مگر اس میں جس کو ہم موت کے نام سے موسوم کرتے ہیں برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن تو کہتا ہے کہ بحفاظ ہم میں سے ہر ایک کے خوف کے کچھ بات نہیں ہے کہ روت جسم میں صرف ایک ہی روت آتی ہے یا بار بار کہہ نہ صرف، حق ہی خوف کھا سکتا ہے جو یہ ثابت نہیں کر سکتا اور نہ ہی جانتا ہو کہ روت غیر فانی ہے۔ اسے کہیں! میری سمجھ میں تیری باتوں کا خلاصہ یہی ہے اور میں اس کا بار بار اس لئے ذکر کرتا ہوں کہ ہم سے کچھ اس میں بنیاد نہ ہو جاوے اور اگر تو چاہتا ہے تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دے۔

کیس نے کہا۔ فی الحال تو مجھے اس میں کمی بیشی کرنے کی کچھ ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ باتیں تو یہی ہیں جو میں کہتا ہوں۔

تقراط کے تجربات | ۱۱۴۔ پس تقراط تھوڑے عرصے تک خاموش رہا اور اپنے آپ میں سوچتا رہا۔ تب کہا۔ اسے کیس! یہ سوال جو تو پوچھتا ہے کچھ آسان معامات نہیں ہیں۔ کیونکہ لازم ہے کہ ہم بہداشت اور زائل ہو جانے کے اسباب کی کچھ تحقیق کریں۔ پس اگر تو چاہے تو میں ان باتوں کی بات اپنے تجربات سے

کہ یہ امر مزید بحث ہے کہ آیا یہ بیان جو آگے آتا ہے (۱) تو اپنی تقراط کا نسبت درست ہے

بیان کروں۔ تب میری باتوں میں سے جو کچھ تجھے مفید معلوم ہو ان باتوں کے ساتھ
جتنی بابت تو ذکر کرتا ہے استعمال کر لینا ۵

کیپس نے کہا۔ میں حقیقت میں تیرے تجربات سننے چاہتا ہوں ۵
اُس نے کہا۔ اُسے کیپس اُس۔ میں تجھے بتاتا ہوں۔ کہ جب میں جوان تھا
تو میں اُس دانائی کا بڑا ہی مشتاق تھا جس کو تارینج طبعی کہتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک شے
کا سبب دریافت کرنا مجھے امر عظیم الشان معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شے کس سبب سے

پیدا ہوئی ۱۲ (۲) یا خود اندازوں کی نسبت یا (۳) محض اسکا خاکہ ہو یا پھر میں مدی قبل از مسیح کے آخری حصے کے
کسی اہل خیال کی ابتدائی تو رینج تھی۔ کروٹ صاحب پہلے خیال کی حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ نہایت ہی قرین قیاس ہے
کہ سقراط نے پیئر اسکے کہ اپنے سے پہلے نیا سفر کو پرفون کے اُنکی طبعیات کا ضرور مطالعہ کیا ہوگا جب کہ زینوفون کتاہر
کہ اُسے طبعیات کا مطالعہ کیا تھا یا سقراط پہلی کتاب پید باب ۱۱ فصل ۱ اور سقراط کا وہ بیان جو ارسٹو نائیس
نے اپنی تصنیف میں کیا ہے ممکن ہے کہ وہ مبالغہ آئینہ جو ہو۔ یہ بالفرض کوئی بے بنیاد بناوٹ نہیں ہے
بلکہ یا "نچرل فرسٹی" یا "طبعیات"۔ (فطریہ) ۱۵۴۵ (۱۵۴۶) اور (۱۵۴۷) کے پہلے معنی تحقیقات کے ہیں
اور پھر اسکے ممکن نتائج یعنی علم۔ یہاں پر سقراط صرف رن دو سفر وں کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی
(۱) اُن میں سے جس سے وہ ہیں جو قدیم آہنی مدرسہ میں شمار کیے جاتے ہیں جنکی خاص صفت یہ ہے
کہ وہ تعلیم دیتے تھے کہ دنیا ایک ابتدائی کائی (۱۵۴۸) ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ ۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ۱۸۶۲ ۱۸۶۳ ۱۸۶۴ ۱۸۶۵ ۱۸۶۶ ۱۸۶۷ ۱۸۶۸ ۱۸۶۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۶ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ ۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۱۸۹۶ ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ۱۹۱۴ ۱۹۱۵ ۱۹۱۶ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲۶ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴ ۲۰۲۵ ۲۰۲۶ ۲۰۲۷ ۲۰۲۸ ۲۰۲۹ ۲۰۳۰ ۲۰۳۱ ۲۰۳۲ ۲۰۳۳ ۲۰۳۴ ۲۰۳۵ ۲۰۳۶ ۲۰۳۷ ۲۰۳۸ ۲۰۳۹ ۲۰۴۰ ۲۰۴۱ ۲۰۴۲ ۲۰۴۳ ۲۰۴۴ ۲۰۴۵ ۲۰۴۶ ۲۰۴۷ ۲۰۴۸ ۲۰۴۹ ۲۰۵۰ ۲۰۵۱ ۲۰۵۲ ۲۰۵۳ ۲۰۵۴ ۲۰۵۵ ۲۰۵۶ ۲۰۵۷ ۲۰۵۸ ۲۰۵۹ ۲۰۶۰ ۲۰۶۱ ۲۰۶۲ ۲۰۶۳ ۲۰۶۴ ۲۰۶۵ ۲۰۶۶ ۲۰۶۷ ۲۰۶۸ ۲۰۶۹ ۲۰۷۰ ۲۰۷۱ ۲۰۷۲ ۲۰۷۳ ۲۰۷۴ ۲۰۷۵ ۲۰۷۶ ۲۰۷۷ ۲۰۷۸ ۲۰۷۹ ۲۰۸۰ ۲۰۸۱ ۲۰۸۲ ۲۰۸۳ ۲۰۸۴ ۲۰۸۵ ۲۰۸۶ ۲۰۸۷ ۲۰۸۸ ۲۰۸۹ ۲۰۹۰ ۲۰۹۱ ۲۰۹۲ ۲۰۹۳ ۲۰۹۴ ۲۰۹۵ ۲۰۹۶ ۲۰۹۷ ۲۰۹۸ ۲۰۹۹ ۲۱۰۰ ۲۱۰۱ ۲۱۰۲ ۲۱۰۳ ۲۱۰۴ ۲۱۰۵ ۲۱۰۶ ۲۱۰۷ ۲۱۰۸ ۲۱۰۹ ۲۱۱۰ ۲۱۱۱ ۲۱۱۲ ۲۱۱۳ ۲۱۱۴ ۲۱۱۵ ۲۱۱۶ ۲۱۱۷ ۲۱۱۸ ۲۱۱۹ ۲۱۲۰ ۲۱۲۱ ۲۱۲۲ ۲۱۲۳ ۲۱۲۴ ۲۱۲۵ ۲۱۲۶ ۲۱۲۷ ۲۱۲۸ ۲۱۲۹ ۲۱۳۰ ۲۱۳۱ ۲۱۳۲ ۲۱۳۳ ۲۱۳۴ ۲۱۳۵ ۲۱۳۶ ۲۱۳۷ ۲۱۳۸ ۲۱۳۹ ۲۱۴۰ ۲۱۴۱ ۲۱۴۲ ۲۱۴۳ ۲۱۴۴ ۲۱۴۵ ۲۱۴۶ ۲۱۴۷ ۲۱۴۸ ۲۱۴۹ ۲۱۵۰ ۲۱۵۱ ۲۱۵۲ ۲۱۵۳ ۲۱۵۴ ۲۱۵۵ ۲۱۵۶ ۲۱۵۷ ۲۱۵۸ ۲۱۵۹ ۲۱۶۰ ۲۱۶۱ ۲۱۶۲ ۲۱۶۳ ۲۱۶۴ ۲۱۶۵ ۲۱۶۶ ۲۱۶۷ ۲۱۶۸ ۲۱۶۹ ۲۱۷۰ ۲۱۷۱ ۲۱۷۲ ۲۱۷۳ ۲۱۷۴ ۲۱۷۵ ۲۱۷۶ ۲۱۷۷ ۲۱۷۸ ۲۱۷۹ ۲۱۸۰ ۲۱۸۱ ۲۱۸۲ ۲۱۸۳ ۲۱۸۴ ۲۱۸۵ ۲۱۸۶ ۲۱۸۷ ۲۱۸۸ ۲۱۸۹ ۲۱۹۰ ۲۱۹۱ ۲۱۹۲ ۲۱۹۳ ۲۱۹۴ ۲۱۹۵ ۲۱۹۶ ۲۱۹۷ ۲۱۹۸ ۲۱۹۹ ۲۲۰۰ ۲۲۰۱ ۲۲۰۲ ۲۲۰۳ ۲۲۰۴ ۲۲۰۵ ۲۲۰۶ ۲۲۰۷ ۲۲۰۸ ۲۲۰۹ ۲۲۱۰ ۲۲۱۱ ۲۲۱۲ ۲۲۱۳ ۲۲۱۴ ۲۲۱۵ ۲۲۱۶ ۲۲۱۷ ۲۲۱۸ ۲۲۱۹ ۲۲۲۰ ۲۲۲۱ ۲۲۲۲ ۲۲۲۳ ۲۲۲۴ ۲۲۲۵ ۲۲۲۶ ۲۲۲۷ ۲۲۲۸ ۲۲۲۹ ۲۲۳۰ ۲۲۳۱ ۲۲۳۲ ۲۲۳۳ ۲۲۳۴ ۲۲۳۵ ۲۲۳۶ ۲۲۳۷ ۲۲۳۸ ۲۲۳۹ ۲۲۴۰ ۲۲۴۱ ۲۲۴۲ ۲۲۴۳ ۲۲۴۴ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶ ۲۲۴۷ ۲۲۴۸ ۲۲۴۹ ۲۲۵۰ ۲۲۵۱ ۲۲۵۲ ۲۲۵۳ ۲۲۵۴ ۲۲۵۵ ۲۲۵۶ ۲۲۵۷ ۲۲۵۸ ۲۲۵۹ ۲۲۶۰ ۲۲۶۱ ۲۲۶۲ ۲۲۶۳ ۲۲۶۴ ۲۲۶۵ ۲۲۶۶ ۲۲۶۷ ۲۲۶۸ ۲۲۶۹ ۲۲۷۰ ۲۲۷۱ ۲۲۷۲ ۲۲۷۳ ۲۲۷۴ ۲۲۷۵ ۲۲۷۶ ۲۲۷۷ ۲۲۷۸ ۲۲۷۹ ۲۲۸۰ ۲۲۸۱ ۲۲۸۲ ۲۲۸۳ ۲۲۸۴ ۲۲۸۵ ۲۲۸۶ ۲۲۸۷ ۲۲۸۸ ۲۲۸۹ ۲۲۹۰ ۲۲۹۱ ۲۲۹۲ ۲۲۹۳ ۲۲۹۴ ۲۲۹۵ ۲۲۹۶ ۲۲۹۷ ۲۲۹۸ ۲۲۹۹ ۲۳۰۰ ۲۳۰۱ ۲۳۰۲ ۲۳۰۳ ۲۳۰۴ ۲۳۰۵ ۲۳۰۶ ۲۳۰۷ ۲۳۰۸ ۲۳۰۹ ۲۳۱۰ ۲۳۱۱ ۲۳۱۲ ۲۳۱۳ ۲۳۱۴ ۲۳۱۵ ۲۳۱۶ ۲۳۱۷ ۲۳۱۸ ۲۳۱۹ ۲۳۲۰ ۲۳۲۱ ۲۳۲۲ ۲۳۲۳ ۲۳۲۴ ۲۳۲۵ ۲۳۲۶ ۲۳۲۷ ۲۳۲۸ ۲۳۲۹ ۲۳۳۰ ۲۳۳۱ ۲۳۳۲ ۲۳۳۳ ۲۳۳۴ ۲۳۳۵ ۲۳۳۶ ۲۳۳۷ ۲۳۳۸ ۲۳۳۹ ۲۳۴۰ ۲۳۴۱ ۲۳۴۲ ۲۳۴۳ ۲۳۴۴ ۲۳۴۵ ۲۳۴۶ ۲۳۴۷ ۲۳۴۸ ۲۳۴۹ ۲۳۵۰ ۲۳۵۱ ۲۳۵۲ ۲۳۵۳ ۲۳۵۴ ۲۳۵۵ ۲۳۵۶ ۲۳۵۷ ۲۳۵۸ ۲۳۵۹ ۲۳۶۰ ۲۳۶۱ ۲۳۶۲ ۲۳۶۳ ۲۳۶۴ ۲۳۶۵ ۲۳۶۶ ۲۳۶۷ ۲۳۶۸ ۲۳۶۹ ۲۳۷۰ ۲۳۷۱ ۲۳۷۲ ۲۳۷۳ ۲۳۷۴ ۲۳۷۵ ۲۳۷۶ ۲۳۷۷ ۲۳۷۸ ۲۳۷۹ ۲۳۸۰ ۲۳۸۱ ۲۳۸۲ ۲۳۸۳ ۲۳۸۴ ۲۳۸۵ ۲۳۸۶ ۲۳۸۷ ۲۳۸۸ ۲۳۸۹ ۲۳۹۰ ۲۳۹۱ ۲۳۹۲ ۲۳۹۳ ۲۳۹۴ ۲۳۹۵ ۲۳۹۶ ۲۳۹۷ ۲۳۹۸ ۲۳۹۹ ۲۴۰۰ ۲۴۰۱ ۲۴۰۲ ۲۴۰۳ ۲۴۰۴ ۲۴۰۵ ۲۴۰۶ ۲۴۰۷ ۲۴۰۸ ۲۴۰۹ ۲۴۱۰ ۲۴۱۱ ۲۴۱۲ ۲۴۱۳ ۲۴۱۴ ۲۴۱۵ ۲۴۱۶ ۲۴۱۷ ۲۴۱۸ ۲۴۱۹ ۲۴۲۰ ۲۴۲۱ ۲۴۲۲ ۲۴۲۳ ۲۴۲۴ ۲۴۲۵ ۲۴۲۶ ۲۴۲۷ ۲۴۲۸ ۲۴۲۹ ۲۴۳۰ ۲۴۳۱ ۲۴۳۲ ۲۴۳۳ ۲۴۳۴ ۲۴۳۵ ۲۴۳۶ ۲۴۳۷ ۲۴۳۸ ۲۴۳۹ ۲۴۴۰ ۲۴۴۱ ۲۴۴۲ ۲۴۴۳ ۲۴۴۴ ۲۴۴۵ ۲۴۴۶ ۲۴۴۷ ۲۴۴۸ ۲۴۴۹ ۲۴۵۰ ۲۴۵۱ ۲۴۵۲ ۲۴۵۳ ۲۴۵۴ ۲۴۵۵ ۲۴۵۶ ۲۴۵۷ ۲۴۵۸ ۲۴۵۹ ۲۴۶۰ ۲۴۶۱ ۲۴۶۲ ۲۴۶۳ ۲۴۶۴ ۲۴۶۵ ۲۴۶۶ ۲۴۶۷ ۲۴۶۸ ۲۴۶۹ ۲۴۷۰ ۲۴۷۱ ۲۴۷۲ ۲۴۷۳ ۲۴۷۴ ۲۴۷۵ ۲۴۷۶ ۲۴۷۷ ۲۴۷۸ ۲۴۷۹ ۲۴۸۰ ۲۴۸۱ ۲۴۸۲ ۲۴۸۳ ۲۴۸۴ ۲۴۸۵ ۲۴۸۶ ۲۴۸۷ ۲۴۸۸ ۲۴۸۹ ۲۴۹۰ ۲۴۹۱ ۲۴۹۲ ۲۴۹۳ ۲۴۹۴ ۲۴۹۵ ۲۴۹۶ ۲۴۹۷ ۲۴۹۸ ۲۴۹۹ ۲۵۰۰ ۲۵۰۱ ۲۵۰۲ ۲۵۰۳ ۲۵۰۴ ۲۵۰۵ ۲۵۰۶ ۲۵۰۷ ۲۵۰۸ ۲۵۰۹ ۲۵۱۰ ۲۵۱۱ ۲۵۱۲ ۲۵۱۳ ۲۵۱۴ ۲۵۱۵ ۲۵۱۶ ۲۵۱۷ ۲۵۱۸ ۲۵۱۹ ۲۵۲۰ ۲۵۲۱ ۲۵۲۲ ۲۵۲۳ ۲۵۲۴ ۲۵۲۵ ۲۵۲۶ ۲۵۲۷ ۲۵۲۸ ۲۵۲۹ ۲۵۳۰ ۲۵۳۱ ۲۵۳۲ ۲۵۳۳ ۲۵۳۴ ۲۵۳۵ ۲۵۳۶ ۲۵۳۷ ۲۵۳۸ ۲۵۳۹ ۲۵۴۰ ۲۵۴۱ ۲۵۴۲ ۲۵۴۳ ۲۵۴۴ ۲۵۴۵ ۲۵۴۶ ۲۵۴۷ ۲۵۴۸ ۲۵۴۹ ۲۵۵۰ ۲۵۵۱ ۲۵۵۲ ۲۵۵۳ ۲۵۵۴ ۲۵۵۵ ۲۵۵۶ ۲۵۵۷ ۲۵۵۸ ۲۵۵۹ ۲۵۶۰ ۲۵۶۱ ۲۵۶۲ ۲۵۶۳ ۲۵۶۴ ۲۵۶۵ ۲۵۶۶ ۲۵۶۷ ۲۵۶۸ ۲۵۶۹ ۲۵۷۰ ۲۵۷۱ ۲۵۷۲ ۲۵۷۳ ۲۵۷۴ ۲۵۷۵ ۲۵۷۶ ۲۵۷۷ ۲۵۷۸ ۲۵۷۹ ۲۵۸۰ ۲۵۸۱ ۲۵۸۲ ۲۵۸۳ ۲۵۸۴ ۲۵۸۵ ۲۵۸۶ ۲۵۸۷ ۲۵۸۸ ۲۵۸۹ ۲۵۹۰ ۲۵۹۱ ۲۵۹۲ ۲۵۹۳ ۲۵۹۴ ۲۵۹۵ ۲۵۹۶ ۲۵۹۷ ۲۵۹۸ ۲۵۹۹ ۲۶۰۰ ۲۶۰۱ ۲۶۰۲ ۲۶۰۳ ۲۶۰۴ ۲۶۰۵ ۲۶۰۶ ۲۶۰۷ ۲۶۰۸ ۲۶۰۹ ۲۶۱۰ ۲۶۱۱ ۲۶۱۲ ۲۶۱۳ ۲۶۱۴ ۲۶۱۵ ۲۶۱۶ ۲۶۱۷ ۲۶۱۸ ۲۶۱۹ ۲۶۲۰ ۲۶۲۱ ۲۶۲۲ ۲۶۲۳ ۲۶۲۴ ۲۶۲۵ ۲۶۲۶ ۲۶۲۷ ۲۶۲۸ ۲۶۲۹ ۲۶۳۰ ۲۶۳۱ ۲۶۳۲ ۲۶۳۳ ۲۶۳۴ ۲۶۳۵ ۲۶۳۶ ۲۶۳۷ ۲۶۳۸ ۲۶۳۹ ۲۶۴۰ ۲۶۴۱ ۲۶۴۲ ۲۶۴۳ ۲۶۴۴ ۲۶۴۵ ۲۶۴۶ ۲۶۴۷ ۲۶۴۸ ۲۶۴۹ ۲۶۵۰ ۲۶۵۱ ۲۶۵۲ ۲۶۵۳ ۲۶۵۴ ۲۶۵۵ ۲۶۵۶ ۲۶۵۷ ۲۶۵۸ ۲۶۵۹ ۲۶۶۰ ۲۶۶۱ ۲۶۶۲ ۲۶۶۳ ۲۶۶۴ ۲۶۶۵ ۲۶۶۶ ۲۶۶۷ ۲۶۶۸ ۲۶۶۹ ۲۶۷۰ ۲۶۷۱ ۲۶۷۲ ۲۶۷۳ ۲۶۷۴ ۲۶۷۵ ۲۶۷۶ ۲۶۷۷ ۲۶۷۸ ۲۶۷۹ ۲۶۸۰ ۲۶۸۱ ۲۶۸۲ ۲۶۸۳ ۲۶۸۴ ۲۶۸۵ ۲۶۸۶ ۲۶۸۷ ۲۶۸۸ ۲۶۸۹ ۲۶۹۰ ۲۶۹۱ ۲۶۹۲ ۲۶۹۳ ۲۶۹۴ ۲۶۹۵ ۲۶۹۶ ۲۶۹۷ ۲۶۹۸ ۲۶۹۹ ۲۷۰۰ ۲۷۰۱ ۲۷۰۲ ۲۷۰۳ ۲۷۰۴ ۲۷۰۵ ۲۷۰۶ ۲۷۰۷ ۲۷۰۸ ۲۷۰۹ ۲۷۱۰ ۲۷۱۱ ۲۷۱۲ ۲۷۱۳ ۲۷۱۴ ۲۷۱۵ ۲۷۱۶ ۲۷۱۷ ۲۷۱۸ ۲۷۱۹ ۲۷۲۰ ۲۷۲۱ ۲۷۲۲ ۲۷۲۳ ۲۷۲۴ ۲۷۲۵ ۲۷۲۶ ۲۷۲۷ ۲۷۲۸ ۲۷۲۹ ۲۷۳۰ ۲۷۳۱ ۲۷۳۲ ۲۷۳۳ ۲۷۳۴ ۲۷۳۵ ۲۷۳۶ ۲۷۳۷ ۲۷۳۸ ۲۷۳۹ ۲۷۴۰ ۲۷۴۱ ۲۷۴۲ ۲۷۴۳ ۲۷۴۴ ۲۷۴۵ ۲۷۴۶ ۲۷۴۷ ۲۷۴۸ ۲۷۴۹ ۲۷۵۰ ۲۷۵۱ ۲۷۵۲ ۲۷۵۳ ۲۷۵۴ ۲۷۵۵ ۲۷۵۶ ۲۷۵۷ ۲۷۵۸ ۲۷۵۹ ۲۷۶۰ ۲۷۶۱ ۲۷۶۲ ۲۷۶۳ ۲۷۶۴ ۲۷۶۵ ۲۷۶۶ ۲۷۶۷ ۲۷۶۸ ۲۷۶۹ ۲۷۷۰ ۲۷۷۱ ۲۷۷۲ ۲۷۷۳ ۲۷۷۴ ۲۷۷۵ ۲۷۷۶ ۲۷۷۷ ۲۷۷۸ ۲۷۷۹ ۲۷۸۰ ۲۷۸۱ ۲۷۸۲ ۲۷۸۳ ۲۷۸۴ ۲۷۸۵ ۲۷۸۶ ۲۷۸۷ ۲۷۸۸ ۲۷۸۹ ۲۷۹۰ ۲۷۹۱ ۲۷۹۲ ۲۷۹۳ ۲۷۹۴ ۲۷۹۵ ۲۷۹۶ ۲۷۹۷ ۲۷۹۸ ۲۷۹۹ ۲۸۰۰ ۲۸۰۱ ۲۸۰۲ ۲۸۰۳ ۲۸۰۴ ۲۸۰۵ ۲۸۰۶ ۲۸۰۷ ۲۸۰۸ ۲۸۰۹ ۲۸۱۰ ۲۸۱۱ ۲۸۱۲ ۲۸۱۳ ۲۸۱۴ ۲۸۱۵ ۲۸۱۶ ۲۸۱۷ ۲۸۱۸ ۲۸۱۹ ۲۸۲۰ ۲۸۲۱ ۲۸۲۲ ۲۸۲۳ ۲۸۲۴ ۲۸۲۵ ۲۸۲۶ ۲۸۲۷ ۲۸۲۸ ۲۸۲۹ ۲۸۳۰ ۲۸۳۱ ۲۸۳۲ ۲۸۳۳ ۲۸۳۴ ۲۸۳۵ ۲۸۳۶ ۲۸۳۷ ۲۸۳۸ ۲۸۳۹ ۲۸۴۰ ۲۸۴۱ ۲۸۴۲ ۲۸۴۳ ۲۸۴۴ ۲۸۴

ب پیدا ہوتی اور بہت رہتی اور برباد ہو جاتی ہے۔ میں بہت دفعہ اپنے ہی آپ میں ان سوالات کی بابت ادھیڑ میں گزرتا رہا۔ کہ کیا (جیسا کہ بعض کہتے ہیں) حیوانات اُس وقت پیدا ہوتے ہیں جب حرارت اور پروت سے ایک قسم کا خمیر بن جاتا ہے؟ اور کیا وہ شے جس کے ذریعہ ہم سوچتے ہیں خون ہے یا ہوا یا آگ یا ان میں سے تو کوئی شے نہیں ہے مگر مغز ہی وہ شے ہے جو سماعت اور بصارت اور شمیت کی حس رکھتا ہے اور انہیں سے حافظہ اور خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور حافظہ اور خیال کے سکون سے مطابق ان امور کے علم پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر سینے انکی بربادی اور آسمان و زمین کی بربادی کی بابت غور کر کے آخر لا مرا اپنے آپ میں یہ نتیجہ نکالا۔ کہ ہم اس قسم کے مطالعہ کے بالکل ناقابل ہوں۔ اس لحاظ سے کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا ہے۔ اور میں اس امر کا نتیجہ کافی ثبوت دونا۔ کیونکہ جن باتوں کو میں پہلے اپنی اور دوسروں کی نظر میں واضح طور پر علم سمجھتا تھا تو اُس وقت میں اس مطالعہ سے ایسا سخت اندھا ہو رہا تھا کہ میں اُن باتوں کو بھی بھول گیا جنکی بابت میں خیال کرتا تھا کہ میں اُن کو جانتا ہوں۔ اور دیگر بہت سی باتوں کی بابت اور کہ انسان کس طرح نشوونما

لے۔ انا کہیں نہ رکھتا تھا۔ اور بعد میں اُنکا غور کرنے اسکی بیرونی کی سٹہ جیسا کہ ایسیڈ وکاس کی ایک تمام ہیں رقوم ہے کہ کیونکہ انسان کے پردہ دل میں خون ہی خیال ہے۔ سٹہ یہ انکا غور اور پتہ نہ کہ باشریہ والی جنس کا ابتدائی عنصر تھا سٹہ میرا کلیش کی فلاسفی کے بموجب آگ ہی تمام اشیاء کا سبب اول ہے سٹہ فیہب حادثی ہو کر ایش کا یہ خیال تھا کہ مغز ہی وہ وسیلہ ہے جسکو ذریعہ سر ہم اشیاء کو محسوس کرتے ہیں۔ فیثا غور کرنے خیال کی اصلاح کر کے افلاطون ظہور میں برتا کہ عقل سر میں رہتی ہے اور جذبات شکی حسوں اور روح (۱۷۱) ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱

پاتا ہے میں بالکل ناواقف بن گیا۔ کیونکہ پہلے تو میں خیال کرتا تھا کہ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ آدمی اکل و شرب سے نشوونما پاتا ہے۔ اور تب خوراک سے گوشت کے ساتھ گوشت اور ہڈی کے ساتھ ہڈی ایزا دہو رہا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس جسم کے دیگر اجزاء کے ساتھ اُنکے اپنے اپنے عناصر فراہم ہو جاتے ہیں۔ اور تب چھوٹا سا جسم بڑا ہو جاتا ہے اور اس طرح چھوٹا سا جسم بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ اُس وقت میں ایسا ہی خیال کیا کرتا تھا کیا تجھے یہ بات معقول معلوم نہیں ہوتی؟

کیپٹن نے کہا۔ مجھے تو معقول معلوم ہوتی ہے۔

اب اُس پر اس طرح سے غور کر۔ مجھے کچھ شک نہ ہوتا تھا جب میں بڑے قد والے آدمی کو پستہ قد آدمی کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا تھا۔ اور کہ وہ شخص چھوٹے آدمی کی نسبت بلحاظ سر کے بڑا ہے اور اسی منظر پر ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے سے بڑا ہے۔ اور ان باتوں سے واضح تر بات یہ تھی کہ دس آٹھ فی نسبت یہ اضافہ دو کے بڑا ہے اور ایک چیز جو دو بالشت بسی ہے اُس چیز سے جو ایک بالشت بسی ہے اس وجہ سے بڑی ہے کہ اُس کی نصف لمبائی اُس پر مزید ہے۔

کیپٹن نے کہا۔ اب بتلا کہ تجھے ان باتوں کی بابت کیا معلوم پڑتا ہے؟

اُس نے کہا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میں ان میں سے کسی کا سبب بھی ہرگز نہیں جانتا۔ اور میں یقین نہیں کرتا کہ جب کوئی شخص ایک پر ایک زیادہ کر دے تو یا تو

سے شاید یہاں انکس غورث کے اس قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ اشیاء کیساں ذرات کی فراہمی یا اجتماع سے بنتی ہیں جو ان ذرات سے جنکا ذکر دیوگٹس نے کیا ہے بلحاظ خواص کے متفرق ہیں۔

وہ ایک جس پر کہ ایک زیادہ کیا جاتا ہے کس طرح دو بنجاتا ہے آیا وہ جو زیادہ کیا گیا ہے
 یا وہ جس پر زیادہ کیا گیا ہے اس اضافہ کے سبب سے دو بنجاتا ہے۔ کیونکہ میں تعجب
 کرتا ہوں کہ جب ان میں سے دونوں شے ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں تو ان میں
 سے ہر ایک شے ایک تھی اور دونہ تھیں مگر جب برابر برابر رکھی گئیں تو کیا ہی ان کے
 دو ہو جانے کا سبب ہو گیا۔ یا ان کا باہم اکٹھا رکھا جاتا۔ اور میں نہ یہ یقین کر سکتا
 ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک کو دو حصوں میں تقسیم کر دے تو یہ تقسیم اس کے دو ہو جانے
 کا سبب ہے۔ کیونکہ تب تو دو ہو جانے کے دو متضاد سبب ہو جائیں گے۔ کیونکہ پہلے
 تو ایک شے دوسری شے کے پاس رکھی گئی اور اس میں اضافہ ہوا تھا مگر اب ایک
 شے دوسری سے علیحدہ ہوئی اور تقسیم کی جاتی ہے۔ اور نہ ہی میں اس بات کا
 قائل ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کس سبب سے ایک شے پیدا ہو جاتی ہے اور
 اس طریقے سے نہ ہی کوئی دلیل ملتی ہے جس کے ذریعہ سے میں یہ جان لوں کہ
 کس سبب سے ایک چیز پیدا یا برباد ہو جاتی اور قائم رہتی ہے۔ بلکہ میرے ذہن میں
 ایک اور طریقہ منتشر ہو رہا ہے مگر میں اس کو کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتا۔

۹۷

ب

۴۷۶۔ لیکن میں نے ایک دفعہ کسی
 شخص کو یہ کہنے سنا کہ میں نے ایک عورت
 کی کتاب میں پڑھا ہے کہ روح ہی

جب متراطم نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ انکسائورٹ کی
 کتاب میں مرقوم ہے کہ روح ہی تمام چیزوں کی ترتیب
 کو بخوالی اور سبب ہو تو بڑا خوش ہوا اور اس کی کتاب پیکر آنی لگی

ج

اسے کتاب کا نام *De Anima* (روحانیات) یعنی الطبہات۔ اسکے مصنف کی بابت
 دیکھو ۷۲ ج پر نوٹ ۴

تمام چیزوں کو آراستہ کرنے والی اور ان کا سبب ہے۔ تو میں اس قیاس سے بڑا خوش
 ہوا اور مجھے خیال کیا کہ یہ عمدہ طریقہ ہے کہ روح تمام اشیاء کا سبب ہو۔ اور میں نے
 خیال کیا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو روح ہر ایک شے کو اسی منہج سے آراستہ اور مرتب
 کرے گی جس طرح سے کہ نہایت عمدہ ہو۔ پس اگر کوئی شخص کسی شے کی پیدائش یا بربادی

سے یہ بیان انکسائورث کے مشہور معروف تاریخی مقولہ سے اقتباس کیا ہو ہے کہ تمام چیزیں باہم مخلوق ہیں
 تب روح نے ان کو بہ ترتیب کر دیا۔ اس فقرہ کا پہلا حصہ ۷۲ ج میں اقتباس کیا گیا ہے۔ ابتدائی خیال وحدت
 کا خیال ہے۔ یعنی اس میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ایک ابتدائی وحدانیت تھی جسے اپنے ہی اندر سے بہت سی چیزیں
 پیدا کر لی ہیں۔ پیر ایکٹس نے بھی صرف یہی کہا کہ ایک ۷۵ و ۷۶ لاگاس (ہے یعنی ایک قانون جسے عالم
 کے لگاتار انقلاب کو ترتیب دیا) دیکھو نوٹ ۸۷ (۷۵ پر) یہ قانون اگرچہ پیر ایکٹس اسکونزیوس کے نام سے
 موسوم کرتا ہے) ایک دوتا تھا جو اشیاء میں موجود تھا کہ ان سے یا ہر۔ انکسائورث نے اس لاگاس کو ایک الہی
 عقل کی صورت میں بیان کیا ہے۔ اور قدیم واجب الانکشاف وحدانیت کی تعلیم کے عوض میں روح اور ارادہ
 کی منتہیت کی تعلیم دی یا ارتطاطا لیس کے فقرہ میں علت فاعلی کی تعلیم دی۔ اگر ارتطاطا لیس افلاطون کیساق
 اس امر کی شکایت کرتا ہے کہ انکسائورث نے اپنی ہی بدایت کی پیروی نہ کی اور اپنی ۷۵ (نوس اپنی روح) کی بات بہت
 ہی بڑھکر یہ تعلیم دی کہ وہ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰
 تیسرے ہی انکسائورث کا یہ مقولہ ہر دو کیلئے قبل از سرعہ اعلیٰ فلسفی میں ایک خاص مرحلہ تھی بلکہ یہ وہ فیصلہ گزشتہ صاحب اس پر
 حاشیہ چراتے ہیں کہ یہ امر خلعت کی پیدائش کو شامل نہیں کر سکتا جو بظاہر عبرانی خیال ہے اور جب ارتطاطا لیس انکسائورث
 کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ پیدائش کے لحاظ سے روح کو اسکا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اسکا یہ مطلب ہے کہ دنیا کو ہستی
 سے روح نے بنا یا ہے نہ کہ مٹی سے بلکہ اسکا تصور یوں ہے کہ جیسا کہ ارتطاطا لیس کہتا ہے کہ (النظام السلطۃ ۱۲۱)
 "قدرت کوئی شے بیفائدہ نہیں بناتی قدرت ہر شے میں کچھ نہ کچھ مقصد رکھتی ہے لیکن اگر قدرت کسی عقل الہی سے
 رہنمائی پاوے تو اس کا وہ مقصد اعلیٰ ترین ہو گا اور جو وسائل اسکی تسبیل کیے مستقل ہونگے عمدہ ترین ہونگے
 یہ فقرہ اس امر کا لب لباب ہے کہ عالم کی ترکیب و ترتیب میں مقصد کا اظہار پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں ہر
 ایک شے کا بلکہ عمدہ مقصد ظاہر ہوتا ہے اور ان اوصاف سے متصف ہے جو اس مقصد پر آئی کے

یا موجودگی کے سبب کی بابت دریافت کرنا چاہیے تو اُسے اُس شے کی بابت یہ دریافت کرنا چاہئے کہ کس طرح سے وہ شے بہترین طور پر موجود ہے یا منفصل ہوتی یا فعل کرتی ہے۔ اب بموجب اس دلیل کے اُس یا دیگر شے کی بابت اور کچھ غور کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ یہ کہ اُس کے لئے یا دیگر اشیاء کے لئے نہایت عمدہ اور بہترین طریقہ کیا ہے۔ اور پھر لازم ہے کہ وہ جانے کہ کوئی شے بری ہے کہ نہ اُنکی بابت اس علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان باتوں کو پہنے اپنی خوش نصیبی تصور کر کے یہ خیال کیا کہ میں موجودہ چیزوں کے سبب کی بابت انکس غورث کو اپنے حسب وخواہ اُستاد پایا۔ جو مجھے پہلے تو یہ سمجھاوے گا کہ آیا زمین اُتھلی ہے یا گول۔ اور پھر بتا دے گا کہ اُس کا سبب اور ضرورت کیا ہے اور کہ کیا بہتر ہے۔ اور کہ اُس کا بدیہی ہونا بہتر ہے

یقینہ نوٹ ^{۵۴} نہایت ہی موزوں ہے۔ یہ قیاس ریپیڈ وکس جیسے اہل خیال کے اس قیاس کے بالمقابل ہے کہ یہ عالم ایک شین ہو اور ایک وسعت تک مثلاً ایویشن کرانے والوں کے مقابل میں ہے جتنا خیال ہو کہ عالم میں سب ہستی کے اظہار کے کوئی اور مطلب نہیں پایا جاتا اور جو اسکو قائم رکھنے کیلئے نہایت ہی موزوں ہے۔ اس سے اس مرتبہ متقول یا اصول کی طرف اشارہ ہے کہ بالمقابل اشیاء کا علم کیا ہے مثلاً نظام سلطنت یعنی اُس علم کا جو سلطنت کی بہبودی سے متعلق ہے مقابل ریاضی (وہ باب جس میں انقلابات سلطنت کا ذکر ہے) چنانچہ خیال اناکسیبینس اور اناکس غورث اور ڈیوکرشس کا ہے جبکہ اناکسیٹھ ریخیال کرتا تھا کہ زمین بتوں کی صوت کی ہے اور قیبلس کا خیال بھی ایسا ہی تھا جیسے لکڑی جو پانی میں تیرتی ہے (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فیثاغورث ہی نے یہ تعلیم دی کہ زمین گول ہے یعنی گیند کی شکل میں گول ہے۔ (۱۵۸ ع ۱۵۹) سقیر و آپیٹیس) *

اور اگر وہ بتلاوے کہ زمین عالم کے وسط میں ہے تو وہ بیان کر دینگا کہ اُس کا وسط
 میں ہونا بہتر ہے۔ اور اگر وہ مجھ پر یہ باتیں منکشف کر دے تو میں تیار ہوں
 کہ میں کسی اور قسم کے سبب کی بابت دریافت نہ کرونگا۔ اور اسی طرح آفتاب اور
 مہتاب اور ستاروں اور اُنکی نسبتی متفرق کاری اور انقلابات اور دیگر تبدلات کی
 بابت بھی سوالات پوچھنے کے لئے تیار ہو نگا کہ ان میں ہر ایک کس طرح عمدہ طور پر
 فاعل اور منفعل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں نے ہرگز خیال نہ کیا کہ جبکہ وہ کہتا ہے کہ
 رُوح اشياء کو آراستہ کرتی ہے تو وہ اُنکا سوا سے انکے اور کوئی سبب بیان نہ کرینگا
 کہ وہ جیسے ہیں اسی لئے ہیں کہ یہ اُن کے لئے بہتر ہے۔ پس میں نے خیال کیا کہ وہ
 ہر ایک شے کا ایک سبب معین کرینگا اور ہر ایک شے مشترک کے لئے بہتر سبب
 اور اس امر کی تشریح کر دینگا کہ تمام چیزوں کے لئے کونسی عام بھلائی ہے۔ اور میں نے
 اپنی ابجدوں کو بڑی قیمت پر بیچ نہ ڈالا بلکہ بڑی مستعدی سے اُن کتابوں کو لیا اور
 حتیٰ الوسع اُنکو جلد جلد پڑھ ڈالا تاکہ حتیٰ الامکان جلد معلوم کروں کہ سب سے عمدہ اور

لے ان تمام ابتدائی نظامات میں زمین کو کل نظام شمسی کا مرکز مانا جاتا تھا۔ افلاطون پہلے اس بات کو
 تسلیم کرتا تھا۔ شہ النہدن کتاب ۱۰ میں وہ زمین کی ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ گویا زمین الماس کی
 سلخ کے گرد بھرتی ہے اور سلخ زمین کے اندر سے گذرتی ہے اور زمین کے گرد آفتاب اور سیارے
 ہر چوبیس گھنٹوں میں گردش کرتے ہیں۔ مگر بعد ازاں پلیمپوس میں وہ نیشا غری علم ہیئت کی پیروی کرتا
 ہے جسکی یہ تعلیم تھی کہ تمام عالم کے وسط میں ایک آگ ہے جسکے گرد تمام اجرام فلکی گردش کرتے ہیں
 اور اسکو وہ زبوس کا آتش دان کے نام سے موسوم کرتا ہے +

سب سے بڑی بات کیا ہے ؟

۴۷۷ - اُسے عزیز! میری تمام امیدیں خاک میں مل گئیں
کیونکہ اُس میں اُس پہلی سبب کا تذکرہ نہ
ہو سکا۔ عارضی باتوں کا ذکر تھا جن کا سقراط
بے فائدہ باتیں تصور کرتا ہے ؟

مگر ہوا اور بخارات اور پانی اور دیگر بڑی عجیب عجیب چیزوں کو۔ اور مجھے وہ شخص
اُس آدمی کی مثل نظر آیا جو کہ سقراط جو کچھ کرتا ہے رُوح سے کرتا ہے اور
تب میرے تمام کاموں کے اسباب بیان کرنے کی کوشش کر کے پہلے تو یہ کہے
کہ میں اب یہاں رستے بیٹھا ہوا ہوں کہ میرا جسم ہڈیوں اور رگوں سے مرکب ہے
اور کہ بعض ہڈیاں تو سخت ہیں اور اُن کے علیحدہ علیحدہ جوڑے ہیں۔ مگر کہیں کہیں
اور سُکڑنے کے قابل ہیں اور گوشت اور چمڑے کے ساتھ ہو کر ہڈیوں کو ڈھانپتی
ہیں۔ پس جب ہڈیاں اپنے اپنے مقامات مخصوص میں بلند ہوتی ہیں تو رگوں کی تباہی
اور سُکڑاہٹ سے ہیں اپنے اعضاء کو اب شہدہ کر سکتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ
میں اپنی ٹانگیں بیڑھی کٹے ہوئے بیٹھا ہوں۔ اور پھر اس بات کی کہ میں جو تمہارے
ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اُس کی وہ کچھ اور وجہیں بتلا دے اور آواز ادا رہا اور
سماعت کو اور اسی قسم کی بینکڑوں باتوں کو اُس کا موجب گردانے۔ اور حقیقی اسباب
کے بیان کرنے سے بالکل اغماض کر جائے کہ جبکہ اہل آئین نے میرے خلاف
راے دینی بہتر سمجھی تو اسی وجہ سے میں بھی اس جگہ بیٹھا ہوں اور اُس فہم سے کو جو وہ

مجھ پر لگا دیجئے قبول کرنا بہتر سمجھا۔ کیونکہ متصر کے کتنے کی قسم ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر ہیں سلطنت کے فتوے کے ماتحت ہونے کو بھاگ جانے کی بہ نسبت زیادہ راست اور معزز نہ سمجھتا خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہوتا تو اس شریف کی مشورت سے محک ہو کر مدت سے پیری پر رگیں اور ہڈیں بیکار یا بوٹو شیا میں ہوتیں۔ مگر اس قسم کی باتوں کو اسباب قرار دینا تو بڑی بیہودہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بغیر اس قسم کی باتوں کے اور ہڈیوں اور رگوں اور حقدار کے اعضا رہیں رکھتا ہوں اُنکے بغیر اپنی سجاوہ کو پورا کرنا میرے لئے ممکن نہ تھا تو وہ سچ کہتا ہے۔ مگر یہ کہنا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں انہیں اسباب سے کرتا ہوں۔ اور روح کے ذریعہ کرتا ہوں۔ مگر بہترین پسندیدگی کی وجہ سے نہیں کرتا تو یہ کلام کرنے کا بڑا آزادانہ اور بے پرواہ طریقہ ہوگا۔ کیونکہ یہ امتیاز کرنا ممکن نہیں کہ اس کے سوائے حقیقت میں کوئی اور سبب بھی ہے جس کے بغیر سبب سبب نہیں ہو سکتا اور یہ وہی ہے جس کو میرے خیال میں لوگ یوں ٹٹولتے پھرتے معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے اندھیرے میں اور اس کو ایک اجنبی نام سے موسوم کرتے ہیں گویا کہ خود سبب کی بابت بول رہے ہیں۔ اس سبب سے بعض تو کہتے ہیں کہ زمین کے گرد

لے کر گیس میں اسکی تشریح کی گئی ہے یہ سقراط کی بڑی عزیز قسم تھی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قسم سقراط استعمال کرتا تھا کہ وہ تو کما کا نام زیادہ پر آدھی۔ دیگر قسموں کی بابت دیکھو لکھو فیس کی ایلیٹور: ۵۲۱۔ دیکھو معذرت نامہ سقراط ۱۷۱ ب ۵۲۱۔ مترجم سے یہ بیحد دکھ خیال کرتا تھا کہ زمین عالم کی تیز گردش کی سبب سے انہیں قاتم ہے ٹھیک اس طرح ہے جبکہ پانی کا پیالہ زور سے کھایا جاتا ہے تو پانی پیالہ سے نہیں گرتا (کہ نہ ہوتا) اسی گردش کی سبب سے زمین کی سطح پر اس وقت سونچا

ج

چکر ہے اور کہ زمین آسمان کے سہارے پر قائم ہے اور بعض کا قول ہے کہ زمین ایک اٹھلی
 آگوندھنے کی ہرات کی مثل ہے جو ہوا پر تیرتی رہتی ہے اور نہ تو وہ اُس طاقت کی تلاش
 کرتے ہیں جو اشیا کی موجودہ حالت کیلئے افضلترین ہے اور نہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں کوئی
 الہی طاقت موجود ہے بلکہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایک اٹلس کی تلاش کرتے ہیں جو تمام چیزوں کو
 باہم اکٹھا رکھنے کیلئے قوی تر اور زیادہ ترغیر فانی اور قابل تر ہو اور دراصل وہ ہرگز خیال
 نہیں کرتے کہ اشیا کو باہم باندھنے اور پیوستہ کرنے کیلئے ایک لازمی اور نیک طاقت ان
 میں موجود ہے۔ اور میں تو اس قسم کے سبب کی ہامت خواہ کہیں سے کیوں نہ ہوتی بخوشی سیکھ
 لیتا۔ مگر جب میں خود نہ تو اُس کو دریافت کر لیتے اور نہ کسی اور سے سیکھنے میں بالکل
 ناکام میاب ہوا۔ تو میں نے اس قسم کے سبب کی تلاش میں اپنا دوسرا بحری سفر

بقیہ نوٹ ۱۳۱۔ اڑایا ہے جبکہ زیوس کے عوض میں زیوس کو دنیا کا حاکم مبین کرتا ہے ۱۴۔ اناکسیر
 کا گمان تھا جبکی پیروی انکس غورث اور دیو کریش نے کی ہے اور پہلے خیال کی طرح آسکا۔ فیک کا اور
 میں اڑایا گیا ہے ۱۵۔ اس فقرہ کے مطلب کی بابت بڑا سباحشہ ہے۔ ۱۶۔ سکے معنی یوں ہو سکتے ہیں (۱)
 اشیا کے سبب کی تلاش میں پہلا دوسرا بحری سفر ۱۷۔ یا (۲) دوسرا سب سے عمدہ دور ۱۸۔ پرنیسر گڈس
 صاحب کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء طبعیات کی ہامت سے جو اُس نے پہلا بحری سفر کیا تھا اس
 میں ناکام میاب ہو کر سقراط کہتا ہے کہ پیردنی مادی دنیا پر نظر کر کے نہیں بلکہ خیال کی اندرونی دنیا پر
 غور و فکر کرنے کے ذیل سے ہستی کی پختہ بنیاد کی تحقیق میں میں خود تحقیقات کے دوسرے بحری سفر
 میں روانہ ہوا۔ ۱۹۔ اسپر سٹر آر کرہڈ صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا دوسرے سفر بھی تھا جو
 کسی اور مقام پر اس ضرب النثل کے مفہوم ہوتے ہیں اور سقراط اپنے طریقہ کو علماء طبعیات کے

۵ شروع کیا۔ تو کہا اسے کیہیں! تو چاہتا ہے کہ میں اُسکا تجھ سے بیان کر دوں ۶
اُس نے کہا۔ میں تو سننے کا نہایت ہی مشتاق ہوں ۷

۴۷۸۔ ران بالوں کے بعد جب میں نے حقیقی ہستی کی
تحقیق کرنی چھوڑ دی تو مجھے یہ بہتر معلوم ہوا کہ
چو کس رہنا ضروری ہے کہ کہیں مجھ پر ایسا اثر نہ ہو جاوے

۸ جیسا کہ اُنپر ہوتا ہے جو سورج کو اُس کے کسوف کے وقت دیکھتے ہیں۔ کیونکہ
اگر وہ اُس کے عکس کو پانی یا کسی رسی قسم کی اور چیز میں نہ دیکھیں تو ممکن ہے
کہ اُنکی آنکھوں کی بصارت جاتی رہے۔ بیٹے کچھ رسی قسم کی بات کا علم حاصل
کر لیا تھا اور ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رُوح اشیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور
ہر ایک حس کو اُنکے محسوس کرنے کے لئے استعمال کر کے بالکل اندھی ہو جاوے۔
مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ قیاسات کی طرف عود کر کے اُنہیں کے ذریعہ سے ہستی کی حقیقت
کو دریافت کرنا لازم ہے۔ شاید وہ مشبہ بہ جس سے کہ میں تشبیہ دیتا ہوں کسی نہ کسی وجہ

۱۰۔ بقیہ نوٹ ۱۲۴ طریقہ سے برگزادہ خیال نہ کرتا تھا۔ پس وہ اسکی تشریح ۹۹ کی روشنی میں کرتا ہے اور
یہ خیال کرتا ہے کہ سقراط چونکہ ان تصورات کے درمیان گرفت کر نہیں جو نظریات طبعی کے علامات ہیں، امید ہو گیا ہے اسلئے وہ
کوشش کرتا ہے کہ ان علامات سے ذہنی تصورات یا عالمگیر اصول بنائے جو اسکے لئے ان تصورات کی نظائر ہوں۔ یہ وہ
تصورات ہیں جو اسکی عقل سے سکوس ہوئے ہیں۔ پہلی تشریح زیادہ واضح ہو کر ابھی اُس میں ضرب المثل کی طرف کوئی خاص
شارح نہیں ہے۔ دوسری تشریح تاہم سقراط کی بابت زیادہ درست ہے جسکے قیاسات منطقی اور اخلاقیات تھے اور
دوسری ان باتوں کے قدیم تر نکالات ہیں۔ مگر تصورات جو بذاتہ ہستی رکھتے ہیں مخصوصات سے علیحدہ اور بلند ہونا چاہئے

کے درست نہیں ہے۔ میں اس شخص کی بہت جو حقیقی اشیاء کو محسوسات ہیں دیکھتا ہے
 اس شخص کے بار بار اتفاق نہیں رکھتا ہوں جو انکو قیاسات ہیں دیکھتا ہے۔ پس
 میں نے یوں شروع کیا اور ہر ایک اصول کو جیسے میں نے ثابت ہی بختم پایا اعتبار
 کر لیا۔ تو ان میں سے جو اصول مجھے خواہ اسباب کی بابت خواہ دیگر تمام حقیقی اشیاء
 کی بابت اس سے متفق نظر آئے۔ میں انکو درست سمجھا اور جو متفق نظر نہ آئے انکو
 درست نہ سمجھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں زیادہ واضح کر دوں
 کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ تو ابھی اس کو نہیں سمجھا۔

کیسے نے کہا۔ زیوس کی قسم ہے۔ کہ میں بہت اچھی طرح اس بات کو نہیں سمجھا ہوں

۴۴۔ اس نے کہا۔ میری اس سے کوئی نئی بات تو مراد
 نہیں ہے بلکہ وہی جس کا میں نے بار بار دیگر اوقات پر اور
 آج کی گفتگو میں ذکر کیا ہے۔ میں سبب کی وہ صورت
 بخیر ظاہر کر دینے کی کوشش کرنے لگا ہوں جس پر میں

مذکورہ بالا اصول کا مطلب یہ کہ کسی شے
 کے خوبصورت یا بدو وغیرہ ہونے کا سبب
 خوبصورتی یا بدو وغیرہ کا ہونا ہے۔ اس سے
 بہ سے کوئی حقیقی فائدہ نہیں جاسکتا۔

ب

خود عمل کر چکا ہوں۔ اور یہ معین کر کے کہ مطلق خوبصورتی اور مطلق نیکی اور مطلق برائی
 وغیرہم کوئی شے ہے ان اشیاء کی طرف غور کرونگا اور انہیں اشیاء سے شروع کرونگا
 جنکا اکثر میں ذکر کر چکا ہوں۔ جن باتوں کی بابت اگر تو مجھے اجازت دے اور اس

سلسلہ التدریس کی پہلی کتاب میں سقراط کے اس عمل کی تشریح ہائی جاتی ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ انصاف کیا ہے؟
 اس امر کی بابت کسی ایک عام باتوں کی آزمائش کی گئی ہے۔ عارضی باتوں کی تردید کی گئی اور یقیناً مذہباتوں کو
 انصاف کی تعریف سمجھا گیا ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ شے یا شخص آنا یا جانا ہر جو دعویٰ کرتا ہو کہ اس میں راستہ ہے۔

بات پر متفق ہو کہ وہ یونانی ہیں تو میں ابھد کرتا ہوں کہ ہیں ان باتوں سے اس سبب
کو ظاہر اور مدلل کر سکوں گا کہ رُوح غیر فانی ہے ۛ

ج کیس نے کہا۔ یہ فرض کر کے کہینے تجھے اجازت و ہدی ہے نتیجہ نکالنے سے
دریغ نہ کرنا ۛ

اس نے کہا۔ اگر تجھے بھی ویسا ہی اچھا معلوم ہو جیسا مجھے تو اؤ ہم ان باتوں پر
غور کریں جو اس کے بعد ہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر مطلق خوبصورتی کے سوا
کوئی اور چیز خوبصورت ہے تو وہ کسی اور وجہ سے خوبصورت نہیں مگر اس لئے کہ وہ
شے خود مطلق خوبصورتی کے ساتھ شراکت رکھتی ہے۔ اور میں تمام دیگر ظہورات کی بابت
بھی یہی کہتا ہوں۔ کیا تو اس قسم کے سبب کو تسلیم کرتا ہے؟

اس نے کہا۔ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں ۛ

اس نے کہا۔ میں اس قسم کے دیگر دانا اسباب کو نہ تو سمجھ سکتا ہوں۔ اور نہ
جان سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ اس شے اس لئے خوبصورت ہے کہ
اس کا رنگ شوخ ہے یا صورت اچھی ہے مثلاً تو میں ایسی باتوں کو سلام کر کے
چلا جاؤں گا۔ کیونکہ ایسی تمام باتیں مجھے پریشان کر دیتی ہیں۔ مگر محض اور سادہ طور پر
اور شاید بیوقوفی سے کہیں یہ کہتا ہوں کہ اسے کوئی اور شے خوبصورت نہیں بناتی۔ مگر

ۛ یعنی اس سے پہلے کے علماء طبیعیات کی داناتی کے اسباب۔ یہ عہد اپنے آپ کو دانا کہتا کرتے تھے
مگر قیثا غورث سننے اسے زیادہ سنجیدہ نام فلاسفر یعنی داناتی کا دوست یا مثلاًشی اختیار کیا۔ اس کے بعد
تمام داناؤں کا نام یہی پڑ گیا ۛ

خوبصورتی مطلق کی یا تو موجودگی یا شراکت یا کسی اور صورت یا طریقہ سے۔ کیونکہ میں ابھی اس بات پر اصرار نہیں کرتا ہوں بلکہ اس پر کہ خوبصورتی ہی کے سبب سے تمام خوبصورت چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ یہ مجھے نہایت ہی پختہ جواب معلوم ہوتا ہے جو میں اپنے آپ کو اور اوروں کو دیکھتا ہوں۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ میں اس کو تسلیم کر کے کبھی بھی لغزش نہ کھا سکوں گا بلکہ میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو نہایت ہی پختہ جواب دیکھوں گا کہ خوبصورتی ہی کے ذریعہ سے خوبصورت چیزیں خوبصورت ہیں۔ یا کیا تجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا؟

ہاں۔ مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

اور کیا وہ بڑائی ہے جس سے بڑی چیزیں بڑی اور زیادہ بڑی چیزیں زیادہ بڑی اور چھوٹائی کے سبب سے چھوٹی چیزیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں؟
 ہاں۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ ایک شخص دوسرے شانہ سے لیکر سرتک بڑا ہے اور کہ چھوٹا شخص بھی اسی سبب سے چھوٹا ہے تو کیا تو اس کو قبول نہ کریگا۔ بلکہ اس پر اعتراض کریگا۔ کہ تیری اس سے کچھ اور مراد نہیں بلکہ یہ کہ بڑی چیز کسی اور سبب سے بڑی نہیں ہے مگر بڑائی کے سبب سے اور چھوٹی چیز کسی اور سبب سے چھوٹی نہیں مگر چھوٹائی کے سبب سے؟ پس ڈر کے کہتا ہوں کہ اگر تو کہے کہ فلاں چیز شانہ سے لیکر

۱۔ دیکھو مقدمہ کتاب فصل ۲ و ۴۔ اور حاشیہ ۴، ۵ پر قیاس تصور کی بابت جس کا فائدہ دن میں ابھی بتائی ذکر ہے۔ تصورات اصلی جو ہر ہیں اور صرف اکیلے حقیقی اسباب مکران کا ابھی تک اکٹھا بیان نہیں ہوا جیسا الہمدن میں نیکی کے تصور کے اشارہ میں ہوا ہے۔

سرتک بڑی ہے اور چھوٹی ہے تو پہلے تو اسی سبب سے بڑی چیز بڑی ہے اور
چھوٹی چیز چھوٹی اور پھر اُس شے کے سبب سے جو شانہ سے پیکر سرتک چھوٹی ہے
بڑی چیز بڑی ہے۔ اور یہ برٹے تعجب کی بات ہے کہ کسی چھوٹی چیز کے سبب سے
کوئی چیز بڑی ہو۔ کیا ان باتوں سے خون نہیں آتا؟
کیس نے منس کر کہا۔ ہاں؟

اُس نے کہا۔ شاید تو اس کہنے سے ڈر جاویگا کہ کیا دس آٹھ سے دو کے سبب
بڑا نہیں ہے۔ اور اسی سبب سے وہ زیادہ ہے نہ کہ عدد سے اور عدد کے سبب
سے؟ اور کہ وہ شے جو دو بالشت بڑی ہے اُس شے سے جو ایک بالشت بڑی ہے
اپنی لطف لبائی کے سبب سے بڑی ہے نہ کہ عدد کے سبب سے؟ شاید تو ڈر جاویگا
اُس نے کہا۔ بالضرور؟

لیکن کیا ہے؟ کیا تو اس کہنے میں ہوشیار نہ ہوگا کہ اگر ایک میں ایک جمع کیا
جاوے تو وہ دو ہو جائیگا سبب ہوگا یا اگر ایک تقسیم کیا جاوے تو تقسیم دو ہو جائیگا
سبب ہوگا؟ اور تو چلا اٹھیگا کہ میں نہیں جانتا کہ ایک شے ماسوائے اس کے کہ
اپنے جوہر سے شرالت حاصل کرے کسی اور طرح سے پیدا ہو سکتی ہے، اور کہ اس موٹ
میں دو ہو جانے کی کوئی اور وجہ بتلا نہیں سکتا مگر تثنیت کا اجتماع۔ اور دو ہو جانے
کے لئے اُس کی شراکت لازم ہے اور ایک شے ہو جانے کے لئے اِکائی لازم ہے
مگر اس تقسیم اور جمع اور دیگر اسی قسم کی باریکیوں کو خیر باد کہہ اور چھوڑ دے کہ وہ جو
نتیجہ سے بڑھکر دانا ہیں اُنکا جواب دیں۔ مگر کیا تو ضرب المثل کے بموجب اپنے ہی سائے

اور بیوقوفی سے خوف زدہ ہو کر اور اُسی اصول کو مضبوطی سے پکڑ کر جواب دے سکتا ہے؛ لیکن اگر کوئی شخص خود اُس اصول ہی پر اعتراض کرے تو تو اُس کی کچھ پروا نہ کریگا اور جواب نہ دیگا تا وقتیکہ اس بات پر خور نہ کر لے کہ اُس کے نتائج آپس میں مطابق ہیں یا متضاد۔ اور جب تجھے خود اُس اصول ہی کا بیان کرنا پڑے۔ تو پھر کسی اور اصول کو قائم کر کے جو وقتاً فوقتاً اعلیٰ باتوں سے افضل تر بن نکلے ہوں اسی طرح اس کا بیان کر دینا تا وقتیکہ تو کافی مقام پر پہنچ جاوے۔ مگر ساتھ ہی اسکے اگر تو کچھ سببیت دریافت کرنا چاہتا ہے تو اپنی تقریر میں اصول اور اُس کے نتائج کو باہم مست ملاتا۔ جیسے جھگڑالو لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ اس امر کی بابت نہ تو کچھ دلیل لاتے اور نہ عقل خرچ کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ دانائی سے تمام باتوں کو آہیزا اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے بڑے قابل ہیں۔ لیکن اگر تو فلاسفر ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ ویسا ہی کریگا جیسا میں تجھے کہتا ہوں۔

سیمپس اور کیٹس ہر دو نے ملکر کہا۔ کہ تو بالکل درست کہتا ہے۔
 اخکریٹس نے کہا۔ اُسے فائڈون انکا خیال بالکل پھسکا تھا۔ اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں اُس شخص کے لئے جو ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے بڑی

لئے اس مقام کے یہ معنی ہیں کہ تم بعض حقائق کو آزما کر ایک اصول مقرر کر لو اور اُس اصول کو دیگر حقائق کی جانچ کر لو مگر خود اُس اصول کو کسی اور زیادہ واضح اصول یا اعلیٰ تر حقائق کے ساتھ مقابلہ کر نیچے ذریعہ سے آزما لو۔
 اور اس طرح سے تم کسی نہ کسی خاطر خواہ نتیجہ پر پہنچ جاؤ گے۔ افلاطون نے اپنی آخری زندگی میں اپنے اس ”کسی نہ کسی خاطر خواہ“ شے یا نتیجہ کو ”نیکی مطلق“ یعنی ”نیکی کے تصور“ میں دریافت کیا۔

نجیب طاقت رکھتی ہیں ؟

فائڈون - اسے اخگر ٹیس ! تمام حاضرین کو بھی ایسا ہی معلوم ہوتا تھا ؟
 اخگر ٹیس - اور ویسا ہی ہم کو معلوم پڑتا ہے جو اس وقت تو غیر حاضر تھے مگر آپ
 بخیر سے سن رہے ہیں - مگر بعد ازاں گفتگو کس طرح ہوئی ؟

۵۰ - فائڈون - میری دانست

میں جبکہ انہوں نے یہ باتیں قبول

کر لیں اور یہ اقرار کر چکے کہ ہر ایک

تصور رکھتی رکھتا ہے اور ظہورات

ان میں شراکت رکھ کر انکے نام سے

یہ تسلیم کر کے کہ تصورات میں سے ہر ایک تصور رہتی رکھتا ہے

اور کہ ظہورات تصورات کا نام پاتے ہیں اسلئے کہ وہ تصورات

ظہورات میں موجود ہوتے ہیں سقراط استدلال کرتا ہے کہ مٹا

تصور ایک ہی شے میں شروع ہی سے ایک ساتھ موجود ہو سکتے

ہیں مگر کبھی آپس میں مل نہیں سکتے ؟

موسوم ہوتے ہیں تو اس نے یہ سوال کیا ؟

اگر یہ باتیں یونہی ہیں تو کیا جب تو کہتا ہے کہ سیمپس سقراط سے بڑا ہے اور

فائڈون سے چھوٹا تو پیرا مطلب یہ ہے کہ سیمپس ہیں بڑائی اور چھوٹائی ہر دو

موجود ہے ؟

مہ چلتے چلتے ہم دیکھیں یہ بتلا دیا گیا ہے اور اب ۴۴ باب میں اور زیادہ بیان کے بعد سقراط کے سامعین

نے پھر اس قیاس کو قبول کر لیا۔ ۴۵ میں اس بات پر گفتگو ہو چکی ہے کہ پیدائش اور ہلاکت کے

حقیقی بواعث تصورات ہیں۔ یہ وہ قیاس ہی سہرہ نہیں کرنا چاہئے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ

روح کی بقا کا مسئلہ اس قیاس کی موافق ہے یا پسند اس سے متضاد بالخصوص لکھا ہے اس اور اس کے بعد کہ چھ بابوں کی

بحث فائڈون بحال باب ہر روح کے بقا کی بابت انماطوں کے اور ثبوت کے باری میں دیکھو مقدمہ کا فصل ۱۱

اُس نے کہا۔ مگر تو تسلیم کرتا ہے کہ یہ امر کہ سمیٹس سقراط سے بڑا ہے حقیقت میں درست نہیں ہے جیسا کہ افشلوں سے ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ ہرگز نتیجہ نہیں نکلتا۔ کہ سمیٹس اسی سبب سے بڑا ہے کہ وہ سمیٹس ہے بلکہ اپنے قدر کے سبب سے جو وہ رکھتا ہے اور پھر نہ وہ سقراط سے بڑا ہے اسلئے کہ سقراط سقراط ہے بلکہ اسلئے کہ سقراط بلحاظ سمیٹس کے قدر کے چھوٹا ہی رکھتا ہے ؟

ٹھیک ہے ؟

اور پھر نہ سمیٹس فائٹڈون سے بڑا ہے اس سبب سے کہ فائٹڈون فائٹڈون ہے بلکہ اس لئے کہ فائٹڈون بلحاظ سمیٹس کی چھوٹائی کے بڑا ہے ؟
یونہی ہے ؟

تو اس طرح سے سمیٹس چھوٹا اور بڑا ہر دو ہے جبکہ وہ دونوں کے درمیان ہے۔ ایک سے تو وہ بلحاظ اسکی چھوٹائی کے اپنی بڑائی کے سبب بڑا ہے۔ مگر

۱۔ یہ باب اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے روزمرہ کی بول چال میں جو شکوک ہیں پہلے انکی جرح قدر کیجاتی ہے یہ شروع اور معمول کے عام طریقے گمراہ کر دیتے والے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سمیٹس سقراط سے لمبا ہے تو اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمیٹس اپنی نظر کے وہ سمیٹس ہے سقراط سے۔ بلکہ نظر کے وہ سقراط ہے بڑا ہے مگر سمیٹس لمبا ہی کا تصور اُس سے زیادہ رکھنا ہے جتنا کہ سقراط چھوٹائی کا تصور رکھتا ہے۔ پس اگر کہہ دے صاحب کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ (۱) دو بالمتقابل تصورات ایک ہی شے میں باہم موجود ہو سکتے ہیں اگرچہ (۲) ایسا بالمتقابل تصورات ایک دوسرے کیساتھ آمیز نہیں ہو سکتے خواہ یہ ایسی ہی صورتیں ہیں وہ نظر کے ہیں یا (۳) جیسے کہ وہ خام خاص اور ہیں موجود ہیں ؟

دوسرے سے بلحاظ اس کی بڑائی کے وہ چھوٹا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے سکرار
اس نے کہا۔ میرا کہنا علانیہ اور عدالتی لیجے میں ہے مگر جس طرح ہیں کہتا ہوں۔

میری دانست میں وہ درست ہے۔

اس نے اس بات کو منظور کر لیا۔

اور میں اس سبب سے کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ تو بھی اسی طرح سوچ
جس طرح میں سوچتا ہوں۔ کیونکہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف بڑائی فی نفسہ
بڑائی اور چھوٹائی ہر دو ایک ہی ساکنہ نہیں ہو سکتی بلکہ وہ بڑائی جو ہم میں ہے نہ تو
کبھی چھوٹائی کو قبول کرے گی اور نہ زیادہ ہو جائیگی بلکہ دونوں میں سے ایک بات
ہو گی۔ یا تو اپنی نقیض چھوٹائی کے پہنچنے پر وہ بڑائی اڑ جائیگی اور غائب ہو جائیگی
یا اس کی رسیدگی پر زائل ہو جائیگی۔ اور یہ بڑائی قائم نہ رہے گی اور چھوٹائی کو قبول
کر کے کوئی اور شے نہ بن جائیگی بلکہ جیسی خفی ویسی ہی رہے گی۔ جیسے کہ ہیں اپنی جگہ قائم
رہ کر اور چھوٹائی کو قبول کر کے ویسا ہی چھوٹا رہوں گا جیسا کہ ہیں ہوں۔ مگر بڑائی

منہ بنی تصور کی علت بڑائی (مطلقہ اور دیگر اجسام کی نسبت)۔ یہ فقرہ اس باب میں بڑا ضروری ہے یہاں تاہر کہ
کہا کہ وہ قبول جو اس کو محکم ہو تا ہے نقیض کی پیدائش کے سہول سے محال نہیں ہے (ادب ۵: سے ۱۷) جبکہ ذکر الکر
باب میں ہے اور جسکا تم ۵۲ باب میں ہے اور ۵۳ باب میں محکم کیا گیا ہے اور ۵۴ باب میں روح کی نسبت
مستعمل ہے۔ (ادب ۵: مقدمہ کے پانچواں باب ۵) ۵۷ اگر سقراط چھوٹائی کو قبول کرے تو ایک
چھوٹا سقراط بن جائے جس میں شخصیت کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اگر بڑائی چھوٹائی کو قبول
کر لے تو ایک چھوٹا بڑا بن جائے اور یہ ہمیشہ ہے۔

اس سبب سے کہ وہ بڑائی ہے چھوٹا برگزین نہیں سکتی۔ اسی طرح سے وہ چھوٹائی جو ہم میں ہے نہ تو کبھی بڑی بن سکتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی کوئی نقیض نقیض ہو کر جیسی کہ وہ بھی ایک ہی وقت میں دوسری نقیض بن سکتی ہے اور نہ ہو سکتی۔ بلکہ یا تو وہ کاغور ہو جاتی ہے یا اُس سے تبدیل ہو کر برا ہو جاتی ہے۔ کیس نے کہا۔ ہر صورت مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

کسی کے اعتراض کا جواب | اے۔ یہ سنکر سامعین میں سے کسی نے مجھے نام یاد نہیں کہ وہ کون تھا، کہا کہ کیا ہم اپنی گزشتہ تقریر میں اُس کے برعکس تسلیم نہیں کر چکے۔ جس کا کہ اب ہم اقرار کر رہے ہیں کہ چھوٹے سے بڑا پیدا ہوتا ہے اور بڑے سے چھوٹا۔ اور دراصل یہ نقیضین کے نقیضین کی پیدائش ہے؛ مگر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کبھی واقع نہیں ہوا۔ سقراط نے سر جھکا کر اُس کو سنا اور کہا کہ تو نے بڑی جرأت کے ساتھ بیان کر دیا مگر موجودہ اور گزشتہ بیان کا فرق نہ سمجھا کیونکہ اُس وقت تو یہ کہا گیا تھا کہ نقیض چیزوں کے نقیض چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر اب یہ کہا گیا ہے کہ متعلق نقیض فی نفسہ کبھی اپنی نقیض نہیں ہو سکتی نہ ہے نہ تو وہ جو ہم میں ہے اور نہ وہ جو نظرت میں ہے۔ کیونکہ اُسے عزیز! اُس وقت تو ہم نے اُن اشیاء کا ذکر کیا تھا جنہیں نقائص پائی جاتی ہیں اور اُن کو انہیں نقائص کے نام سے موسوم کیا تھا مگر اب خود اُن نقائص ہی کا ذکر کیا گیا ہے جنہے اشیاء موسوم موسوم ہوتی ہیں۔ اور ہم نے کبھی نہیں کہا وہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اسکے کیس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اے کیس! کیا ان باتوں میں سے

۱۰۱۷

ب

ج

کوئی بات سمجھ پریشان کرتی ہے ؟

کیا بس نے کہا۔ نہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تیسرے بھی مجھے انکار نہیں کہ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے حیرت میں ڈالتی ہیں :

اُس نے کہا۔ تو اس بات پر ہم بالکل متفق ہیں کہ نقیض بڑا ہے نقیض کبھی بھی نہ ہو گا :

اُس نے کہا۔ ہاں۔ ہرگز نہیں :

۵۲۔ اُس نے کہا۔ مجھے ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا تو اس بات پر متفق الٹا ہو تا ہے یا نہیں۔ کیا حرارت اور برودت

کسی تصور میں وہ تصور درآ نہیں سکتا جس میں اُس کا نقیض بالضرور موجود ہو مثلاً تین میں جس میں کھانک کا خیال موجود ہے اپنی نقیض یعنی جنت کا خیال درآ نہیں سکتا :

بھی کوئی شے ہیں ؟

اُس نے کہا۔ ہاں :

اور کیا وہ برودت اور آگ کی مثل ہیں ؟

زیوس کی قسم ہے! میں تو انہیں ایک دوسرے کی مثل نہیں سمجھتا :

لیکن کیا حرارت آگ سے اور برودت برف سے علیحدہ ہے ؟

ہاں۔ علیحدہ ہے :

۱۔ اس سے مراد وہ بات ہے جس کا حل اس باب میں کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی تصور میں نہ صرف اس کا نقیض تصور ہی موجود نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تصور بھی موجود نہیں ہو سکتا جو اُس نقیض تصور میں مشترک ہو تا ہو مثلاً تین کا تصور جنت کے تصور کو خارج کرتا ہے اگرچہ وہ بذاتہ جنت کی نقیض نہیں ہے :

مگر میں خیال کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں تو ہرگز خیال نہیں کرتا کہ برف
حرارت کو قبول کرے اور وہ یعنی برف اور حرارت ویسی کی ویسی ہی رہیں جیسی کہ
وہ تھیں بلکہ حرارت کے پیچھے ہی وہ جاتی رہتی یا زائل ہو جاتی ہے ؟
بالضرور۔ یونہی ہے ؟

اور پھر آگ بھی بروقت کے پیچھے ہی یا تو جاتی رہتی یا زائل ہو جاتی ہے۔
فی الحقیقت وہ بروقت کو قبول کر کے ویسی ہی آگ اور برف ہرگز نہیں رہ سکتیں
جیسی کہ وہ تھیں ؟

اُس نے کہا۔ تو ٹھیک کہتا ہے ؟

اُس نے کہا۔ نہیں اس قسم کی چیزوں میں سے بعض کی بابت درست ہے
کہ نہ صرف یہی تصور اُس کے نام کے ہمیشہ نمایاں ہوتا ہے بلکہ کچھ اور بھی جو
فی نفسہ وہی شے تو نہیں ہوتی بلکہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ اُس کی صورت ہوتی
ہے۔ شاید میرا مطلب اس منہج سے اور زیادہ واضح ہو جائیگا۔ کیونکہ یہ ضروری امر
ہے کہ طاق کا نام طاق ہی ہو جیسا کہ ہم اب کہتے ہیں۔ یا کیا ضروری نہیں ہے ؟
ہاں۔ بالضرور لازم تو ہے ؟

میرا تو یہی سوال ہے کہ کیا حقیقی اشیاء میں سے صرف یہی ہے یا کچھ اور ہے
جو طاق کی مانند تو نہیں ہے۔ مگر لازم ہے کہ وہ اپنے ہی نام کے ساتھ بھی ہمیشہ
وہی طاق کہلاوے کیونکہ اُس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ طاق سے وہ کبھی علیحدہ
نہیں ہو سکتا، مثلاً تین اکا عدوا اور دیگر اور بھی۔ مگر تین تین پر غور کرونگا۔

کیا تو خیال نہیں کرتا کہ ہمیں اُس کو اپنے ہی نام سے ہمیشہ موسوم کرنا چاہئے۔
 اور نیز طاق کے نام سے اگرچہ وہ نام ویسا نہیں جیسا کہ نام تین ہے؛ باوجود
 اسکے عدد تین اور پانچ اور کل اعداد کا نصف طبعاً ایسا ہے کہ اگرچہ وہ مثل طاق
 کے تو نہیں ہے تسپر بھی اُن میں سے ہر ایک ہمیشہ طاق ہے۔ اور پھر عدد دو اور چار
 اور اعداد کا کل دوسرا سلسلہ اگرچہ وہ مثل جفت کے تو نہیں تسپر بھی اُن میں سے
 ہر ایک ہمیشہ جفت ہے۔ تو تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟
 اُس نے کہا۔ کیوں نہیں؟

اُس نے کہا۔ ذرا اس بات پر غور کرنا جسے میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اور
 وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نہ صرف وہی تصورات ایک دوسرے کی تقبیل نہیں کرتے
 ہیں بلکہ وہ چیزیں بھی جو ایک دوسرے کی تقبیل نہیں ہیں ہمیشہ تقبیل رکھتی ہیں
 اور نہ ہی غالباً وہ چیزیں اُس تصور کو قبول کرتی ہیں جو اُس تصور کی تقبیل ہے
 جو اُن میں موجود ہے بلکہ اُس تصور کے آتے ہی وہ رائی ہو جاتی یا جاتی رہتی ہیں
 یا کیا ہم یہ نہ کہیں گے کہ تین کا عدد بھی برابر ہو جاتا ہے اور کسی اور شے سے موثر
 ہوتا ہے پیشتر اسکے کہ طاق ہو کر بھی تین کا تین ہی رہے؟
 کیسے نے کہا۔ ہاں بالضرور؟

اُس نے کہا۔ اور نہ ہی دو کا عدد تین کا تقبیل ہے؟

یہ یعنی اعداد کا سلسلہ جنکا عام خاصہ طاق ہونیکا ہے جس طرح سے جفت خاصہ ہے دوسرے نصف کا۔
 اعداد کی یہ تقسیم اور لفظ ۵۷۱۲۰۵ (شیخاس) یعنی سلسلہ فیثاغوری میں ہے۔

نہیں۔ ہرگز نہیں ۛ

پس نہ صرف نقیض تصورات ہی ایک دوسرے کی روبروگی پر قائم نہیں رہتے۔
بلکہ علاوہ انہیں دیگر اشیاء بھی نقیض کے پہنچنے پر قائم نہیں رہتی ۛ
اُس نے کہا۔ تو بالکل سچ کہتا ہے ۛ

پانچ میں جنت کا تصور نہیں آسکتا اور نہ پانچ کے
دو چند (دس) میں طاق کا تصور آسکتا ہے ۛ

بالضرور ۛ

اُس نے کہا۔ پس تو کیا وہ چیزیں خواہ اُن میں کچھ ہی کیوں نہ شامل ہو۔ نہ
صرف اپنا ہی تصور طبعاً رکھتی ہیں بلکہ لازم ہے کہ کسی نقیض کا تصور بھی رکھیں ۛ
جیسا کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے۔ کیونکہ شاید تجھے معلوم ہے کہ تین کا خیال خواہ
کسی شے میں کیوں نہ ہو بالضرور وہ نہ صرف تین ہی ہیں بلکہ طاق بھی ۛ
بالکل ٹھیک ہے ۛ

اب اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ نقیض تصور اُسی صورت پر کیلئے جو نتیجہ پیدا
کرتی ہے ہرگز اُس شے پر عائد نہیں ہو سکتے ۛ

ہرگز نہیں ۛ

لیکن کیا طاق کا تصور اس کو پیدا کرتا ہے ۛ

ہاں ۛ

اور کیا جنت کا تصور طاق کے تصور کا نقیض ہے ۛ

ہاں ؟

تو جفت کا تصور تین پر کبھی عائد نہیں ہو سکتا ؟
ہرگز نہیں ؟

تو عدد تین جفت کا حصہ نہیں ہے ؟

ہاں ! نہیں ہے ؟

تو عدد تین جفت نہیں ہے ؟

ہاں ؟

پس یہ وہ ہے جس کا میں نے تعریف کرنے کی نظر سے ذکر کر دیا ہے
کہ کس طرح سے کوئی شے کسی شے کی نقیض نہ ہو کر بھی نقیض کو قبول نہیں کرتی۔
مثلاً ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تین کا عدد اگرچہ جفت کا نقیض نہیں ہے، پھر
بھی وہ اس کے نقیض کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جفت کی نقیض
کو ہمیشہ اُس پر عائد کرتا ہے۔ اور دو کا عدد جفت پر اور آگ سردی پر عائد
نہیں ہو سکتی ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ اور اب غور کر اگر تو اس طرح غور کرے
کہ نہ صرف نقیض کو نقیض قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا
جو اس پر کسی نقیض کو لاتا ہے جس چیز پر وہ آتا ہے اور خود وہ شے جس پر
کہ کوئی شے لائی گئی ہو اس شے سے تناقض کو ہرگز قبول نہ کرے گی جو لائی والی

مثلاً تین جیسے ساتھ طاق کا تصور پایا جاتا ہے اس میں طاق کا خالص جفت نہیں آ سکتا ؟

شے ہے۔ لیکن پھر یاد کر۔ کیونکہ بار بار سننے میں کچھ ہرج نہیں۔ پانچ جفت کے تصور کو قبول نہیں کرتا اور نہ دس جو اس کا دگنا ہے طاق کے تصور کو۔ پس تو فی نفسہ یہ بھی بلحاظ کسی اور کے نقیض نہیں ہے مگر ساتھ ہی اسکے وہ طاق کے خیال کو قبول نہ کریگا۔ اور نہ تو ڈیڑھ اور نصف اور دیگر اسی قسم کے اعداد کل کے تصور کو قبول کریں گے اور نہ ہی تیسرا حصہ (۱/۳) اور اسی قسم کی تمام کسریں۔ شاید تجھ کو بھی یہی منظور ہو ۛ

ب

اس نے کہا میں تیرا نہایت ہی موید ہوں اور منظور کرتا ہوں ۛ

۴۵۔ اس نے کہا اب از سر نو مجھے جواب دے۔ کسی امر کے عارضی جواب کو چھوڑ کر جیسا کہ گذشتہ ابواب میں عمل ہو رہا تھا اب وہ حقیقی جواب کی طرف رجوع کرتا ہے ۛ

۴۵۔ اس نے کہا اب از سر نو مجھے جواب دے۔ اور جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں اس کا جواب نہ دے بلکہ میری تقلید کر۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہی پچھلا محفوظ جواب نہ دے بلکہ جو کچھ اب کہا جاتا ہے انہیں اس سے کوئی دوسرا محفوظ جواب دے۔ اگر تو مجھ سے دریافت کرے کہ جسم میں وہ کونسی شے ہونی چاہئے جو اس کو گرم کر دے تو میں تجھے وہی محفوظ اور جاہلانہ جواب

۱۔ تکرار بیان مکالمہ کے فوائد میں سے ایک ہے یہ اس نظر کہ وہ فلسفہ مباحثہ کا عمدہ ذریعہ ہے۔ بڑی بڑی باتیں یا مشکلات بار بار رفع ہو جاتی ہیں اور صفائی اور کمالیت اسکے ذریعہ سے قائم رہ جاتی ہے ۛ

۲۔ اور دیگر تمام کسوڑ جتنا مخرج ۳ ہو۔ تمام کسوڑ صورتیں جن کا نسب نہ مخرج پر تقسیم ہو جائے یعنی پہلی مثال میں دو اور اسکی اجزاء ضربی اور دوسری مثال میں ۳۔ اور اجزاء ضربی اس فقرہ میں مستثنیٰ ہیں جسکا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ کیرے کل کے تصور کو قبول نہ کریں جہاں تک کہ انہیں حصہ یا کسر یا یا جاتا ہے جو کل کے برخلاف ہے ۛ

ج نہ دوں گا کہ وہ حرارت ہے مگر زیادہ تر شستہ جواب جو ہماری موجودہ گفتگو سے سادہ رہتا ہے یعنی کہ وہ شے آگ ہے اور اگر کوئی بوچھے کہ جسم میں کوئی شے ہونی چاہئے جو اس کو بیمار کر دے تو میں یہ نہ کہوں گا کہ وہ بیماری ہے بلکہ یہ کہ وہ بخار ہے اور مدد کے لئے کوئی شے ہونی چاہئے کہ وہ طاق ہو جاوے تو میں یہ نہ کہوں گا کہ طاق ہونے کی صفت ہے بلکہ یہ کہ وہ اکائی ہے و قس علی ہذا ۛ

شاید تو نے میرا مطلب کافی طور پر سمجھ لیا ہوگا ۛ

اُس نے کہا۔ ہاں۔ کما حقہ سمجھ لیا ۛ

اُس نے کہا۔ اب مجھے بتلا۔ جسم کے لئے کوئی شے ہونی چاہئے جو اسے

زندہ کر دے ؟

اُس نے جواب دیا۔ کہ وہ روح ہے ۛ

پس کیا ہمیشہ یونہی نہیں ہوا کرتا ؟

اُس نے کہا۔ کیوں نہیں ۛ

تو کیا روح اُس چیز پر جو اس میں ہے ہمیشہ اُسی زندگی کو عائد کرتی ہے ؟

اُس نے کہا۔ ہاں ۛ

لیکن کیا زندگی کی بھی کوئی نقیض ہے یا نہیں ؟

اُس نے کہا۔ ہاں ہے ۛ

وہ کیا ہے ؟

موت ۛ

پس تو کیا روح اُس شے کی نقیض کو جسے وہ لاتی ہے ہرگز کبھی قبول نہیں کرتی
جیسا کہ گذشتہ تقریر سے مسلم ہو چکا ہے ؟
کیسے نے کہا ۔ زکبھی نہیں ؟

نتیجہ یہ ہے کہ روح غیر فانی ہے [نکدہ]۔ پس کیا ہے ؟ وہ جو جنت کا خیال قبول نہیں کرتا۔
ہمنے اُس کا کیا نام رکھا تھا ؟

اُس نے جواب دیا ۔ غیر جنت ؟

اور جو انصاف اور موسیقی کو قبول نہیں کرتا ؟

اُس نے جواب دیا غیر موسیقی اور بے انصاف ؟

خیر ! اور جو موت کو قبول نہیں کرتا اُس کو ہم کیا کہتے ہیں ؟

اُس نے کہا ۔ لایمورتہ ؟

اور کیا روح موت کو قبول نہیں کرتی ؟

اے اس لفظ سے یہاں غیر فانی (دلی) مراد نہیں ہے مگر محض بے موت ۔ لایمورتہ جیسا کہ متن میں مذکور ہے اور یہ امر
بھی کہ روح بادیہ و نبوالی شے نہیں ہے ایک سلسلہ استدلال سے اس باب میں ثابت ہو گیا ہے جس کا خلاصہ ایک قیم منشور
بنام الطیر پوڈس (اِس طرح کیا ہے) روح اپنے ساتھ اُس شے کیسے جس میں وہ رہتی ہو زندگی لے جاتی ہے ۔ وہ شے جو اپنے
میں کوئی تصور پہناتی ہو اور جس میں اُسکی نقیض کو قبول نہیں کر سکتی ۔ روح اُسکو قبول نہیں کر سکتی جو زندگی کی نقیض ہے
زندگی کی نقیض موت ہے روح موت کو قبول نہیں کر سکتی ۔ اس میں ایک بات بھی ضرور شامل کرنی چاہیے یعنی اُس شے کو پہچنے پر جو
اُس شے کی نقیض ہو موت جسکو وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہو روح بالضرور یا تو (۱) ہلاک ہو جائیگی یا (۲) جاتی ہوگی (۳۱۰۲) پس اس
موت میں لفظ برباد ہو جانا یہ نقیض کو قبول کر نیکی ۔ اور روح یہ عمل میں نہیں کر سکتی ۔ لہذا یہ باتی ہو سکتی ۔

نہیں ؟

تو رُوح لائیت ہے ؟

ہاں ۔ لائیت ہے ؟

اُس نے کہا ۔ خیر ! پس کیا ہم کہیں کہ یہ امر ثابت ہو چکا ہے ۔ یا تو کیا خیال کرتے ہیں ؟

نئے سقراط ! یہ تو کافی اور وافی دلیل پر ثابت ہو چکا ہے ؟

اُس نے کہا ۔ پس اسے کیسے کہیں ! کیا ہے ؟ اگر طاق کو ناپاک ہونا لازم ہے تو کیا بتاؤں کو ناپاک ہونا لازم نہیں ہے ؟

کیوں نہیں ؟

پس اگر سردی کو بھی ناپاک ہونا لازم ہے تو کیا جب کوئی شخص اُس پر گرمی کو عائد کرے ۔ تو برف محفوظ اور بے ضرر رہے گی ؟ کیونکہ وہ ہلاک نہ ہو جائیگی اور نہ ہی وہ قائم رہ کر حرارت کو قبول کرے گی ؟

اُس نے کہا ۔ تو ٹھیک کہتا ہے ؟

اسی طرح میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ اگر حرارت نہ ہلاک ہو جائے تو جب کوئی شخص آگ پر سردی کو عائد کرے تو وہ ہرگز نہ تو بجھ جائیگی اور نہ ہلاک ہو جائیگی بلکہ وہ محفوظ رہے گی ؟

اُس نے کہا ۔ بالضرور ؟

اُس نے کہا ۔ کیا لازم نہیں کہ اسی طرح ہم غیر فانی شے کی بابت بھی نہ بویں ؟ اگر لائیت شے نہ ہلاک ہو جائے تو ممکن نہیں کہ رُوح جب اُس پر موت آئے

تو وہ ہلاک ہو جاوے۔ کیونکہ مسنون الذکر بیان سے برہن ہے کہ وہ موت کو برگز
قبول نہ کرے گی۔ اور نہ ہی وہ مرنے والی ہوگی۔ جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ تین کا عدد و طاق
نہ ہوگا اور نہ ہی جنت اور نہ آگ اور نہ وہ حرارت جو آگ میں ہے سرد ہو جائے گی
لیکن کونسا امر مانع ہوگا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ طاق جنت نہیں ہو جاتا جبکہ جنت آتا
ہے۔ جیسا کہ تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اور جب وہ زائل ہو جاتا ہے تو اس کے عوض
ہیں جنت ہو جاتا ہے، ان باتوں کے کہنے والے کے ہم متعارف نہیں ہوتے کہ
وہ ہلاک نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ غیر جنت ہلاک ہو جانے والی شے نہیں ہے۔ جب
ہم پر یہ امر مستحکم ہو چکا تو ہم یہ آسانی مجاہدہ کر چکے ہیں کہ جنت کے آنے پر طاق اور
تین کا عدد جاتے رہتے ہیں۔ آگ اور حرارت اور دیگر اشیاء کی بابت بھی اسی طرح سے
مجاہدہ کر چکے ہیں۔ کیا نہیں کر چکے؟

بہر صورت کر چکے ہیں۔

پس اگر اب بھی ہم پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ لایموت شے نہ ہلاک ہو جانیوالی ہے
تو روح نہ موت ہی ہے بلکہ ناہلاک ہو جانیوالی بھی ہے۔ اور اگر نہیں تو کسی
اور دلیل کی ضرورت ہوگی؟

اس نے کہا۔ اس کے لئے تو ہرگز ضرورت نہ ہوگی۔ کیونکہ اگر لایموت شے جو
ازلی ہے بربادی کو قبول کرے تو کوئی اور شے بربادی کو کیوں نہ قبول کرے گی؟

کیسے قائل ہو گیا ہمیں اگرچہ نبوت سے خارج جمع ہو گیا مگر پھر بھی تصور	نہا دی۔ سقراط نے کہا اور
کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو۔ سقراط کہتا ہے کہ اس مسئلہ کو اور تحقیق کرو	تسلیم کر لیا جائیگا کہ خدا اور

زندگی کی ذاتی صورت اور علاوہ اس کے جو کچھ لائیوٹ ہے اُس کو کبھی فنا نہیں ہے۔
اُس نے کہا۔ فی الحقیقت تمام لوگ اور جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں اس سے
بڑھ کر وہ تاؤں کو کبھی یہ منظور ہوگا۔ جبکہ لائیوٹ شے ہلاک ہو جائیوالی شے نہیں
تو کب روح بھی اگر وہ لائیوٹ ہے تو نا ہلاک ہو جائیوالی کبھی ہے؟

بالضرور ہے۔

تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب موت آدمی برآتی ہے تو اُس کا موت والا
حصہ مرجاتا ہے۔ مگر لائیوٹ حصہ موت کے سامنے کاؤ بچانا اور صحیح و سالم اور
بغیر ہلاک ہو جانے کے گزر جاتا ہے۔

ایسا ہی تو معلوم ہوتا ہے۔

اُس نے کہا۔ تو اسے کیسے! لاریب روح لائیوٹ اور لایزال ہے۔ اور
ہماری زندگی اس میں عادیں ہیں موجود ہوگی۔

اُس نے کہا۔ اُسے سقراط اُن میں توان باتوں کے برخلاف کچھ اعتراض نہیں
رکھتا اور نہ ہی کسی طرح سے اُن دلائل پر شک لاتا ہوں۔ لیکن اگر سیمپس یا کوئی
اور شخص کچھ بولنا چاہے تو بچتا ہے کہ وہ خاموش نہ رہے۔ کیونکہ اگر وہ ان باتوں
کی بابت کچھ کہتا یا سننا چاہتا ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ اس موقع کو چھوڑ کر اور
کس موقع پر اس بحث کو محمول کریگا۔

سیمپس نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ اور نہ ہی میں خود کوئی وجہ رکھتا ہوں کہ جس سے
بہر ان باتوں کے نتیجہ کو غیر متاثر سمجھوں۔ ریشہ بھی اُن باتوں کی عظمت کے سبب سے

جنگی باہمت اسی بحث ہے اور انسانی کمزوری کو ایسے سمجھ کر میں پھر بھی اُسے متذکرہ کی باہمت اپنے آپ میں شک رکھتا ہوں ۛ

سقراط نے کہا - اُسے سمجھیں! صرف یہی نہیں بلکہ تو خوب کہتا ہے - اور اگرچہ تم اس کو مستہزجی سمجھتے ہو تو بھی مسائل متذکرہ بالا پر زیادہ وضاحت سے غور کرنا چاہئے - اور اگر تو نے اس کو کافی طور پر بیان کر لیا تو میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس سوال کی پیروی کریگا - جس قدر کہ انسان پیروی کر سکتا ہے - اور تب یہ مسئلہ تجھ پر واضح ہو جائیگا تو تو اور زیادہ تحقیق نہ کریگا ۛ

اُس نے کہا - تو ٹھیک کہتا ہے ۛ

موت کے بعد روح کے سفر اور اُس کی حالت

ۛ - اُس نے کہا - تو اسے دوستو! واجب ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر روح غیر فانی ہے تو اُس کی باہمت ہیں نہ صرف موجودہ زمانہ کے لحاظ سے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں فکر کرنی چاہئے بلکہ تمام زمانہ کے لحاظ سے - اور اگر کوئی اُس کی باہمت، بیفکر رہیگا تو اُس کا خطرہ بڑا ہیتا کہ ہوگا - کیونکہ اگر موت تمام باتوں سے رہائی پا جاتا ہو تا تو مشیروں کے لئے یہ رحمت

ۛ خوش قسمتی کا ایک غیر مامول حصہ بطرح سے جب کوئی مسافر چلتے راہ میں کوئی خیر پاتا اور وہ شہر میں کی نظر کر دیتا ہے جو مسافروں کا دلہوتا ہے (سکولیا سٹ) ان الفاظ میں روح کی غیر فانییت کی بابت بعد کے مسیحیوں کی تعلیم پائی جاتی ہے اس بنیاد پر کہ دنیا کا خالق اُسکا اخلاقی حاکم بھی ہے - دنیا میں ایسی بے انصافی ہوگی کہ ہم بالضرورت یقین کر سکتے ہیں کہ ایک نئی دنیا ہستی میں آئیگی جس میں پرانی دنیا کا معاوضہ ہو جائیگا ۛ

دیکھو مقدمہ کتاب فصل ۴ ۛ

ہوتی کہ جب وہ مر گئے تو اپنی روح کے ساتھ وہ اپنے جسم سے اور اپنی ہڈیوں سے
 رہائی پا گئے۔ مگر اب جبکہ روح غیر فانی ثابت ہو گئی تو اس کے لئے اپنی ہڈیوں
 سے سوائے اس کے کہ وہ کامل اور زیادہ تر دانا ہو جاوے نہ تو کوئی چھٹکارا ہے
 اور نہ ہی کوئی نجات ہے۔ کیونکہ روح حادثیں میں اور کچھ نہیں لیجاتی مگر تعلیم اور
 تربیت جو مٹونی کے لئے اس کے آئندہ جہان کے سفر کے عین ابتدا ہی میں مفید یا مضر
 ہونی چاہی ہیں۔ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص کا فرشتہ جو زندگی میں اُس کے ہمراہ
 رہتا ہے مٹونی کو ایک مقام پر لیجاتا ہے جہاں پر مرد و عورت جمع ہوتے ہیں اور ان پر موت
 دیا جاتا ہے اور تب وہ اپنے اپنے فرشتہ کے ساتھ حادثیں میں چلا جاتا ہے جہاں پر

لے، دلپیو ڈورس کہتا ہے کہ یہ روایت ہماری عقل جو الہی اور عیون کے افسانوں، وراثی کلاموں اور اسرار اور
 اس دیوتا پر مبنی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ یہاں سے روحوں کو بلانے کا وہ جادو شروع ہوتا ہے جس کے ذریعہ ان
 آئندہ واقعات کی بابت سوالات دریافت کی جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ بالک میں ہوتا ہے۔ اور اسی قسم کی کہانیاں اللہ
 کی کتاب دہم میں اور فائیدوس اور گورگیاں میں پائی جاتی ہیں۔ باسٹھویں باب میں سقراط صاف دانت بتلاتا ہے۔
 کہ اسکو پیلور شوت کے قرائن دیکھتے مگر عنقریب ثبوت تو ہے لہذا ہر ایک مرد اسکو قبول کر سکتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے
 کہ انما ثلوث جو کما فیول اور تشبیہات کا بطور دلیل کے اکثر استعمال کرتا ہے تو یہ اسکی استدلال کی کمزوری ہے
 اور اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ فہم کے دائرے کو ان چشموں پر ڈالتا ہے جنکو عقل ہرگز عبور
 نہیں کر سکتی۔ سقراط اللہ ن میں ذکر ہے کہ ہر ایک شخص اپنا اپنا فرشتہ چن لیا کرتا ہے۔ اگر ان
 دونوں بیانون کو موافق کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنے لئے ایک خاص قسم کی زندگی چن
 لیتا ہے۔ اور نیشس، سپر ایک فرشتہ کو اسکی زندگی کا نگہبان اور ان اشیاء کا جنکو اس شخص نے
 چن لیا ہے کامل کر میو اللہ کے مقرر کر دیتا ہے۔ اس فرشتے کو بینا اندر زندگی کا براہ راست
 عقد و کشا کہتا ہے۔ مقابلہ کرو اس روحی عقیدہ سے کہ ہر ایک مرد اپنے ساتھ ایک چن رکھتا ہے
 اور ہر ایک عورت ایک دیوی رکھتی ہے اور اس نیم سچی عقیدہ سے کہ ہر ایک شخص کیساتھ ایک محافظ فرشتہ ہوتا ہے

وہ فرشتہ اُنکو لیجاتا ہے لے کر معین ہوتا ہے اور جب وہ وہاں اپنا واجب مستوجب پاچکتا ہے اور مدت معینہ تک وہاں رہ چکتا ہے تو برٹے مدبر انقیادِ بادشاہ کے بعد ایک اور رہنما اُس کو واپس لیجاتا ہے۔ مگر یہ سفر ایسا نہیں ہے جیسا کہ ٹیلیفون کے مصنف اسٹوئس کہتا ہے کہ ایک سادہ راستہ اسجنگ تاکہ پہنچ جاتا ہے۔ مگر میری دانستہ میں وہ ایک ہی اور سادہ راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہڈیوں کی وہاں کچھ ضرورت نہ ہوتی کیونکہ اگر ایک ہی راہ ہوتی تو کوئی بھی گمراہ نہ ہو سکتا مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ اُس میں بہت سی شاخیں اور پیچ و پلچ راہیں ہیں جیسا کہ یہاں کی بیت و رحم کی علامات سے معلوم ہوتا ہے۔ پس آراستہ شہرہ اور دانا زوج تو اپنے ٹادی کی پیروی کرتی ہے اور آئندہ جہان کی چیزوں سے بے خبر نہیں رہتی مگر وہ جو جسم کی شہوتوں کی مشاق ہے۔ جیسا کہ ہیں گذشتہ تقریر میں ذکر کر چکا ہوں۔ مدت تک جہنم کی اور دیر فی عالم کی آرزو مند رہتی ہے اور بہت سی شمش اور مصائب کی برداشت کر کے اُس جن کے ذریعہ سے جو اُس کے ساتھ مقرر ہے بدشوار ہی اور

۱۰ ایک دکان پر اندازہ کیا گیا ہے۔ یہ پھیلاؤ کس کے بیان کے موافق وہ عرصہ میں مہاراجہ کا ہوتا ہے
 اور ہر وہ دکان مین ہزار سال کا بتاتا ہے جو ان لوگوں نے بنائے ہیں۔ فلسفی اور کھیلے نہیں کرتا کہ یہ عرصہ میں کھینچا گیا ہے
 ایک ہزار برس میں کتا ہو گیا ہے۔ یہ دکان پر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ دکان کے کاٹھا تھا۔ اور ٹرائٹ کے مین ہزار میں کھینچا گیا ہے
 اس کے زخمی کر دیا تھا۔ جب کلام الہی کو اس کو چاہا ہو کہ صرف انہیں ہی اس کو اس کے زخموں کی شفا دیتا ہے۔ وہ بھی نہیں بلکہ
 ان کا منہ بن کے پاس آیا۔ ان کا منہ بن کی سفارش سے انہیں نے تسلیم کر لیا کہ میں اس کو بہترین سے کہہ سکتا ہوں
 پہنچا کر دے گا۔ اس دکان کو اس کے۔ سو فی کس۔ پورے پانچ سو فی کس اور دکان پر اندازہ کیا گیا ہے

جبراً وہاں سے نکالی جاتی ہے۔ اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں کہ اور وہیں
موجود ہوتی ہیں تو وہ اس روح سے جو ناپاک ہے اور جسے کچھ ایسی قسم کا کام کیا ہے
یا تا واجب قتل کی مرتکب ہوتی ہے یا اسی قسم کی اور باتیں عمل میں لاتی ہے یا اس
قسم کی باتیں اور اس قسم کی رُوحوں کے سے عمل کئے ہیں تو ہر ایک رُوح اس رُوح
سے گریز کرتی ہے اور پہلوتی کر جاتی ہے اور نہ تو اس کی رفیق اور نہ اس کی رشتہ
بنا چاہتی ہے۔ اور وہ اپنے تمام سفر میں آوارہ پھرتی رہتی ہے۔ تا وقتیکہ ایک
خاص مدت میں گزر جاتی ہیں جسکے گزر جانے کے بعد لازم ہے کہ وہ اپنی مناسب جگہ پر
پہنچائی جاوے مگر جسے پاکیزگی اور اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور دیوتاؤں
کی رفیق رہی اور دیوتا اس کے رہنما رہے وہ اپنی اپنی مناسب جگہ میں مقیم ہوتی
ہے۔ اور زمین میں بہت سے اور عجیب عجیب مقامات موجود ہیں۔ اور نہ تو وہ
زمین کی فہرست اور نہ لمبائی چوڑائی اُن لوگوں کے وہم و گمان میں لاسکتی ہے
جو اس کی ذہن اکثر ذکر کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کسی شخص سے معلوم کیا ہے :

زمین کی شکل اور سر کے ۸۵ - اور کہیں نے کہا۔ اسے سقراط پیرا اس سے کہا
نہایت کے بیان میں مطلب ہے ؟ زمین کی باہت تو ہیں خود بہت کچھ سن چکے ہوں

لے عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں دنیا کی طرف اشارہ ہو جسے دنیا کا سب سے پہلا نقشہ بنایا تھا جس کا خیال ہے
کہ لفظ کسی ۷۵۷ (۷۵۷) نہیں جس سے اور سقراط کا الٹی نشان کی طرف اشارہ ہے مگر یہ خیال سقراط کی اس عجیب
اندرونی آواز کی بین نہایت کے برخلاف ہے جو عمل کرنے کی مانع بنتی نہ کہ متعلق بنتی تھی رجبے۔ بی میٹر ص ۳۱
کا نوٹ۔ نیز دیکھو مترجم کی کتاب تذکرۃ ائمہ سے یونان۔ سقراط کے بیان میں :

مگر وہ باتیں جنکا تو قائل ہے۔ پہنچے ہرگز نہیں سنیں۔ پس میں تو اُسکو بڑی خوشی سے سنوں گا :

اُسے کہیں ! میری دانست میں اس کے بیان کرنے کے لئے گھاؤ کس کے فن کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحقیقت گھاؤ کس کے فن کے رُوسے اُسکی سچائی ثابت کرنی مجھے بہت دشوار معلوم ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اسکے اُغما یہ ناممکن بھی ہے اور اگر میں اس سے واقف بھی ہو جاتا تو بھی میری زندگی اُس وقت تک وفا نہ کرتی جب تک کہ یہ بحث ختم ہوتی۔ مگر زمین کی شکل کو چھپی کہ میں یقین کرتا ہوں کہ وہ ہے اور اُس کے ممالک کے بیان کرنے میں مجھے کوئی امر مانع نظر نہیں آتا :

سہمیں نے کہا۔ یہی کافی ہے :

اُس نے کہا۔ سب سے پہلے میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ اگر زمین گول ہے اور آسمان کے وسط میں ہے تو تو ہوا کی اور نہ کسی اور طاقت کی ضرورت ہے جو اُس کو سنبھالے رہے اور نہ کرنے نہ دے۔ بلکہ آسمان کا اپنے ہر طرف سے یکساں ہوتا اور خود زمین کا مساوی وزن ہونا اسکے اپنی جگہ پر قائم رہنے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ مساوی وزن شے جب کسی مساوی الاطراف شے کے وسط میں رکھی جاوے تو وہ کسی طرف ہرگز ذرا بھی مائل نہیں ہوتی مگر بلا کسی طرف مائل

لہ صاف واضح نہیں کہ یہ بنرمند شخص کون تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ضرب المثل گھاؤ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے جو علاج کا دیوتا اور سمندر کا جادوگر ہے۔ یعنی اسی نام کے ایک سامبیانی کاریگر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہیردوٹس کے بیان کے مطابق فن سپاہ گری کا موجد تھا :

ہونے کے یکساں رکی رہتی ہے۔ اُس نے کہا۔ یہ پہلی بات ہے جس کا میں قائل ہوں
 یہ سب سے اُس نے کہا۔ اور چٹھک بھی ہے :

اُس نے کہا۔ عذرا وہ انہیں نہیں سمجھتی بہت وسیع اور ہم فائبرڈس سے
 پیکر ہیرا کلبش کے ستونوں تک ٹھوڑے سے حصہ میں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے
 جیو مٹیاں : ہینڈک تالاب کے گرد رہتی ہیں ویسے ہی ہم سمندر کے گرد رہتے ہیں
 نیز اور بہت سے لوگ اسی قسم کے دیگر مقامات میں مقیم ہیں۔ کیونکہ زمین کے گرد
 چاروں طرف ہر قسم کے اور ہر صورت کا اور ہر انداز کے غار ہیں جہاں پر پانی اور کھڑ
 اور ہوا مجتمع ہیں مگر زمین خود خالص ہے اور خالص آسمان میں قائم ہے جس میں
 ستارے موجود ہیں جس کو کہ وہ لوگ جو اس قسم کی باتوں کے ذکر کرنے کے عادی
 ہیں لطیف بڑا کہتے ہیں۔ اور پانی اور ہوا اور کھڑ جو زمین کی غاروں میں فراہم

لے فائبرڈس ان دوہ یاؤں کا نام ہے جو کہ کبھی میں واقع ہیں رات کو جو کلبش میں سے ہلکے کھڑا سود میں آج
 جا کرتا ہے جہاں کہ شہر نوئی واقع ہر دن پائین ہو یا اس جو شرقی ملک کو آئینیا میں سے ہلکے کھڑا سود میں
 میں پڑ کر ایک سو چند میل جنوب کو بھر چین میں جا کرتا ہے۔ ہیرا کلبش کے ستون میڈی ٹرنٹی ان سمندر کے داخل ہر
 عین پڑ کر کو واقع ہے۔ یہ دنیا کی حدود ہیں جس کی پونانی لوگ اندھون کے زمانہ میں واقف تھے۔ مگر سٹالین
 جو سکندر کی فتوحات کے بعد نکلتا ہے فائبرڈس کی بجائے دریائے انڈس کو شرقی حد قرار دیتا ہے۔ مثلاً
 اسی بیان ہے کہ فاطون کو یہ خیال عبرانی انبیاء سے آیا ہوا ہے اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو زمین کی
 شکل اور اس کے حصوں کی بہت اندھون کا خیال اس ترتیب سے آتا ہے :-

زمین ہار کو پر ہے : شہر و نئی ٹھیں : پانی : چٹیاں : ہوا : زمیں : ہیرا کلبش : دیوتا اور دیندار زمین :

ہے اُس ہوا کی گار ہیں۔ پس ہم جو اُس کے مغاروں میں رہتے ہیں کہتے ہیں اور جیسا
 ہی سمجھتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر کوئی سمندر کے گہراؤ
 کے نیچے میں رہتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں سمندر کے اوپر ہوں اور پانی میں سے
 آفتاب اور دیگر ستاروں کو دیکھ کر سمندر کو آسمان سمجھ لے۔ مگر چونکہ وہ نہایت آہستہ
 رفتار اور کمزور ہے اور سمندر کی سطح پر کبھی بھی نہ آیا ہو اور نہ ہی اُس نے اوپر کو
 دیکھا ہو اور سمندر کے قعر سے نکل کر آسمان میں آجاوے اور اُس شخص سے جاننے
 سے کچھ دیکھا ہے دیکھے یا سنے کہ یہاں کی اشیاء اس جگہ کی اشیاء کی نسبت زیادہ تر
 خالص اور خوبصورت ہیں۔ اب عین وہی حالت ہماری ہے۔ کیونکہ ہم زمین کے
 ایک مغارے میں رہ کر خیال کرتے ہیں کہ ہم اُس کے اوپر رہتے ہیں اور جو آسمان
 کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اُس آسمان میں ستارے گردش کرتے ہیں انہیں ہم سمجھتے
 ہیں کہ ہم آہستہ رفتار اور کمزور ہونے کے سبب سے ہوا کی انتہائی کم ہرگز
 پہنچ نہیں سکتے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اُسکی سطح پر پہنچ جاوے یا چمک پر دراز
 کر جاوے اور نظر اوپر کر کے دیکھے تو جیسا کہ بھلیاں سمندر میں سے اُنکی اشیاء
 یہاں کی چیزوں کو دیکھتی ہیں اُسی طرح وہ شخص و اُن کی چیزوں کو دیکھ سکے۔
 اور اگر اُسکی طبیعت نظارہ کی برداشت کر سکے تو وہ معلوم کر لے گا کہ وہی حقیقی
 آسمان اور حقیقی روشنی اور حقیقی زمین ہے۔ کیونکہ یہ زمین اور اُس کے پتھر
 اور یہاں کے تمام ممالک ہلاک اور زائل ہو گئے ہوتے ہیں جس طرح سے سمندر
 کے اندر کی چیزیں کھار سے خراب ہو جاتی ہیں۔ اور نہ تو کوئی پتھر ہر شے سمندر

میں اُگتی ہے اور نہ کوئی خالص شے اُس میں موجود ہے۔ مگر جہاں کہیں زمین ہے۔

وہاں مٹار کے اور ریت، درہست سی کچھڑ اور چونا ہوتا ہے جو ہماری دنیا کی چیزوں کے مقابلہ میں بالکل سبچ ہیں۔ اور پھر اُس جہان کی چیزیں اس جگہ کی چیزوں کی نسبت اور بھی زیادہ ممتاز ہیں۔ اور اُسے کہیں: اگر نہ بن کی جو آسمان کے نیچے ہے چیزوں کی بابت کہانی بتلائی عمدہ معلوم ہوتا وہ سننے کے قابل ہے ۵

بسمیں نے کہا۔ اُسے سقراط اپنی الحقیقت ہم پیری کہانی بڑی خوشی کے ساتھ سنیں گے ۶

۹۵۔ اُس نے کہا۔ اُسے عزیز! کہانی یہ ہے کہ پہلے تو اگر کوئی شخص

اس جہان کی چیزوں کی بابت کہانی ۷

اوپر سے اُس کو دیکھے تو زمین فی نفسہ اُن لوگوں کی مانند نظر آتی ہے جو بارہ مختلف رنگوں کے چمڑے کے ٹکڑوں سے ڈھنپے اور طرح طرح کے رنگوں سے آراستہ ہوتے ہیں جیسے نمونے اس دنیا کے رنگ ہیں جنکو یہاں کے مصوّر استعمال کیا کرتے ہیں۔ مگر وہاں کی تمام زمین ایسے ہی رنگوں سے بنی ہوئی ہے اور مزید پر اُن سے جو یہاں کے رنگوں کی بہ نسبت زیادہ تر خالص اور شوخ ہیں۔ کیونکہ بعض رنگ عجیب مٹو بصورت ارغوانی ہیں۔ اور بعض سنہری مگر بعض چاک اور برون سے بھی زیادہ سفید ہیں اور اسی طرف دیگر رنگوں سے بنی ہوئی ہے اور اس سے بڑھکر اُن رنگوں سے آراستہ ہے جنکو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا اور جو نہ خود وہ مٹار سے پانی

میں ہوتا ہے کہ سجدہ نشینوں کے اُس قباس کی صورت اشارہ ہو کہ زمین کسی نہ کسی طرح ایک ڈوڈی کا پڑاؤ ہے ۸
یعنی زمین شجر و شجرہ والی نہیں کی شل ہو یا شاید یہاں مطلق البروج کے بارہ نشانوں کی طرف اشارہ ہے ۹

ب

ج

اور ہوا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اُن میں ایک قسم کا رنگ دکھائی دیتا ہے جو دوسرے رنگوں کے کناروں میں چمکتے ہیں۔ ایسا کہ زمین کی ایک ہی اور مختلف اُواران صورت نظر آتی ہے اور اس قسم کی زمین میں نسبتاً اُسی قسم کی نباتات اُگتی ہیں۔ مثلاً درخت اور پھول اور پھل۔ اور اسی طرح سے اپنی ہوا ریت اور شفافیت اور خوبصورت رنگوں کے لحاظ سے اُس میں پہاڑ اور پتھر بھی ہوتے ہیں اور وہ سنگریزے جن کو ہم پیش قیمت تصور کرتے ہیں مثلاً عقیق اور زبرجد اور زمرد وغیرہ انہیں پتھروں کے ٹکڑے ہیں۔ اور وہاں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو یہاں کی اشیاء سے بڑھ کر خوبصورت ہو۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں کے پتھر خالص ہوتے ہیں اور اُن پر نہ آلودگی لگا ہوتا ہے اور نہ خراب ہوتے ہیں۔ جس طرح سے کہ یہاں کے پتھر کالی اور کھار سے جو اُن مغاروں کی تلچھٹ ہیں خراب شدہ ہیں جن سے پتھروں اور مٹی اور دیگر حیوانات اور نباتات پر بدصورتی اور بیماری عائد ہو جاتی ہے۔ یہ اشیاء اور علاوہ اُن کے سونا اور چاندی اور اسی قسم کی دیگر اشیاء اُس زمین کو آراستہ کرتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ تعداد میں بہت اور قد میں بڑی بڑی اور جا بجا پائی جاتی ہیں۔ ایسا کہ اُس کا دیکھنا نیکی بحث ناظرین کو نظارہ ہے۔ اور اُس پر اور بہت سے انسان اور حیوان رہتے ہیں۔ بعض تو اُن میں سے وسط زمین پر رہتے ہیں اور بعض تو اس کے گرد و باش کرتے ہیں جیسے کہ ہم سمندر کے گرد آباد ہیں اور بعض جزائر میں سکونت رکھتے ہیں جو (یعنی جزائر) ہوا سے محیلہ اور بڑا عظیم کے قریب واقع ہیں۔ المختصر جس طرح ہمارے لئے سمندر اور پانی ہے اُن کے لئے ہوا

ہے۔ اور جس طرح ہمارے لئے ہوا ہے اسی طرح انکے لئے لطیف ہوا رہتا ہے اور
 ان کے موسموں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوتے اور ہماری نسبت زیادہ
 دیر تک زندہ رہتے ہیں اور بصارت اور سماعت اور شہامت اور تمام دیگر خواص
 کے لحاظ سے وہ ہم پر ایسی سبقت رکھتے ہیں جیسے کہ ہوا پانی کی اور پتھر ہوا کی نسبت
 خالص تر ہے اور اس جگہ انکے لئے دیوتاؤں کے مقدر اور مسند ہیں جنہیں دیوتا
 فی الحقیقت رہتے ہیں اور وہ وٹاں دیوتاؤں کا کلام اور آواز سننے اور آنکا و بچار
 کرتے اور ان کے ساتھ براہ راست عجمت رکھتے ہیں۔ اور اپنے اوپر آفتاب و ماہتاب
 اور ستاروں کو بچھتے ہیں اور دیگر خوشیاں انکے عجب ہیں ہوتی ہیں ۴

ج

ترس کا بیان ۱۰۔ زمین کی اور اس کی چیزوں کی مجموعی حالت یہی ہے۔ اور زمین
 میں اس کے چاروں طرف مغاروں کے نیچے نیچے بہت سے مقامات ہیں۔ جن میں
 سے بعض تو ان مقامات کی نسبت جنہیں ہم رہتے ہیں زیادہ تر عقیق اور فراخ ہیں اور
 بعض ان مقامات کی نسبت جو ہم سے متعلق ہیں زیادہ گہرے اور تنگ دہن ہیں اور
 بعض زیادہ اتھلے اور وسیع ہیں۔ یہ سب کے سب رور و رزک خواہ تنگ ہوں
 خواہ کشادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور انکے اندر راستے ہیں اور
 مثل آبشار کے بہت سا پانی انکے اندر آتا جاتا ہے اور زمین کے نیچے گرم اور سرد
 پانی کے ہمیشہ جاری رہنے والے بڑے بڑے دریا ہیں۔ بہت سی آگ اور آگ کے

د

ملہ افلاطون طبیب میں آئینے کی آب و ہوا کو اسکی غنیمت کا ایک بڑا بھاری سبب تصور کرتا ہے۔ اور
 ارسطو ظاہر بھی اپنی ذہنی حالت کیلئے حسب حال موسم کا ہونا بڑا ہی لازمی سمجھتا ہے ۵

کے بڑے بڑے دریا اور بہت سی سیال کیچڑ کے دریا ہیں جنہیں سے بعض شفاف اور بعض مکدر ہیں۔ جیسے وہ کیچڑ جو سسلی میں لاوا کے دریا سے پہلے بہتا ہے اور خود لاوا بھی جیسے کہ ہر ایک مقام پر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چشمہ ہر ایک کے چاروں طرف بہ نکلتا ہے اور یہ سب چیزیں اوپر نیچے جنبش کرنے لگ پڑتی ہیں گویا کہ زمین کے اندر ایک قسم کی لرزش ہوتی ہے۔ اور یہ لرزش کسی نہ کسی ذیل کی طبعی سبب سے ہوتی ہے زمین کے ان شگافوں میں سے ایک دیگر تمام شگافوں سے بڑا ہے اور جو تمام زمین کے اندر ایک سرے سے دوسرے سرے تک گزرتا ہے جسکی بابت ہومر ذیل کے الفاظ ہیں ذکر کرتا ہے:-

زمین کے نیچے بہت دور نہایت ہی عمیق گہرا ہے

جس کو وہ کسی اور مقام پر بھی اور دیگر بہت سے شاعر نثر نویس کہتے ہیں۔ کیونکہ اسی میں تمام دریا گرتے اور پھر اسی میں سے نکلتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دریا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسی زمین میں سے وہ بہتا ہے۔ اور تمام چشموں کے اُس میں سے نکلتے

۱۔ اغلب ہے کہ افلاطون نے بحیثیت خود اس مکالمے سے پہلے کوہ اثنا میں یہ حالت دیکھی ہوگی پر اسے اصل میں یہ
 اچھڑائی ہی آسمان (خدا کا وہ حصہ جو کرہ ہوائیہ سے اوپر ہے) اور گنگے یعنی زمین کا بیڑا تھا مگر ہر مگر کے زمانہ سے تمام اس مقلعہ
 کیلئے مستعمل ہوئے لگ بھگ پڑا جو حادثہ دس دس ہزار سال پہلے جو طوفان میں کوہ زمین سے ہے افلاطون بتاتا ہے کہ
 ایک جوف ہے جو زمین کا اندر ہی اندر اس قدر دور تک چلا جاتا ہے جہاں تک کہ طبعی کشش ثقل کا ذریعہ زمین کے تمام دریا
 سطحی اور اندرونی جاگرتے ہیں اور جہاں سے وہ پھر اس مقام کی باطنی جبلت کے سبب سے دباؤ پا کر واپس پھرتے
 جاتے ہیں۔ اسطرح بالکل اس بیان پر روشنی کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت میں شک نہیں کرتا ہے :

اور پھر اسی میں جاگرنے کا یہ سبب ہے کہ اس سیال مادہ کا نہ تو پیدا ہے اور نہ اس کی بنیاد ہے۔ اور یہ لرزتا اور جنبش کرتا رہتا ہے اور یہ عمل ہوا اور بادِ صحر سے ہوتا رہتا ہے جو اس کے گرد ہیں۔ کیونکہ جب وہ گردش کرتی ہے اور گھوم کر پھر اپنے مقام پر آجاتی ہے تو یہ زمین کے گرد لپٹے رہتے ہیں اور جس طرح سے سانس لینے والی اشیاء رنگا رنگ سانس لیتی رہتی ہیں اسی طرح سے وہ بادِ صحر پانی کے ساتھ ہی جنبش کھا کر اس وقت جبکہ یہ اندر باہر آتی جاتی ہے تو ایک ہیبت ناک اور ایسی آندھی برپا کرتی ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پس جب پانی بڑے زور کے ساتھ اس مقام پر جاتا ہے جس کو حصہ زمین کہتے ہیں تو وہ زمین کے اندر ان چشموں میں جا پڑتا ہے اور فوارے کی طرح اُنکو بھر دیتا ہے اور پھر جب وہاں سے واپس آتا ہے تو یہاں بہنے لگتا ہے اور یہاں کے چشموں کو پر کر دیتا ہے اور وہ چشمے بد ہو کر زمین اور اس کے درازوں میں بہنے لگتے ہیں۔ اور اپنے اپنے مقامات میں جہاں جہاں اُنکو راستہ ملتا ہے پسچکر سمندر اور تھیلیں اور دریا اور چشمے بناتے ہیں۔ اور پھر زمین کے اندر جذب ہو کر جنبش تو بہت سے مقامات میں دور دور تک اور مختلف مالک میں ہو کر اور بعض نشو و نما اور بہت ہی نزدیک ملکوں میں ہو کر پھر ترترس میں کچھ تو اپنے نکاس سے بہت اور کچھ نشو و نما اپنے ہو کر جاگرتے ہیں۔ مگر سب کے سب اپنے نکاس سے نیچے ہی بہتے ہیں۔ بعض تو اپنے دھانے کے عین مقابل میں پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض اپنے دھانے ہی پر نکل پڑتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو زمین کے گرد چکر کھا کر اُسکو

لے اس سے بڑا ہوتا ہے کہ افلاطون اس بات کی اور زمین فرق کو الی نہیں تصور کرتا تھا بلکہ اس کی یہی فرق سمجھتا تھا

چاروں طرف گھومتے ہیں۔ اور زمین کے گرد بعض تو ایک ہی اور بعض بہت سے لمبے مثل سانپ کے مار کر حتیٰ اوسع پیچے کی طرف آکر پھر ترترس میں آگرتے ہیں۔ اور وہ زمین کے مرکز تک پہنچ کر دونوں طرف کو پیچے اتر جاتے ہیں مگر آگے نہیں بڑھتے۔ کیونکہ ان دونوں قسموں کے چشموں کے لئے دونوں طرفوں سے منبع بنجاتا ہے :-

ترترس کے چار ۶۱۔ پس دریا تو اور بہت سے اور بڑے بڑے اور ہر قسم کے ہیں
 بڑے بڑے دریا مگر ان سب میں چار مشہور ہیں جنہیں سے سب سے بڑا اور بیروں ترین
 اور جو زمین کے گرد بہتا ہے اوقیانوس ہے۔ اس کے مقابل میں اور دوسری طرف کو دریا سے اخبروں بہتا ہے جو وبران مقامات کے درمیان سے زمین کے پیچھے پیچھے بہتا ہوا جھیل اخبر و سیس میں جا پہنچتا ہے۔ جہاں پر درگاہ کی ریحیں جاتی ہیں اور اوقات معینہ تک وہاں رہتی ہیں۔ بعض تو مدت دراز تک اور بعض عرصہ قلیل تک رہتی ہیں اور پھر حیوانات کے قالب میں بھیجی جاتی ہیں۔ تیسرا دریا ان کے درمیان سے نکلتا ہے اور اپنے نکاس کے قریب ہی ایک بڑے وسیع آتشی مقام میں جا گرتا ہے اور ہمارے سمندر سے بڑی ایک جھیل کیچڑ اور پانی سے مخلوط بن جاتی ہے۔ وہاں سے کیچڑ سے پڑا اور گندلا ہوا زمین کے گرد بہتا ہے۔ اور زمین کے گرد کئی بل کھا کر جھیل اخبر و سیس کے حدود پر پہنچ جاتا ہے مگر اس کے پانی میں آمیز نہیں

۱۱۳

۱۔ اس مضمون کا قدر سے ذکر ۵ باب میں ہو چکا ہے اور ۶۲ باب میں اسکے عمل کا ذکر ہے جہاں سفلی گچی جزائیہ طبعاً اسکے ملکی پارہ جی جزائیہ سے قبل مذکور ہوا ہے ۱۵۔ ان اوقات معینہ کے عرصوں کی بابت ۱۷ کے حاشیہ میں چلتا مواشار درج کر دیا گیا ہے ۱۶۔ اس مسئلہ کا ذکر ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔

ب ہو جاتا اور زمین کے نیچے بہت سابل کھا کر تر ترس کے پچھلے حصہ میں جا کرتا ہے۔ یہ وہ
 دریا ہے جس کو لوگ پوریشیل گتھان کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور جسکی شاخیں
 زمین میں سے جہاں کہیں اُنکو راستہ ملتا ہے لاوائکال پھینکتی ہیں۔ چوتھا دریا
 جو اُس کے مقابل میں ہے پہلے تو ایک دھشتناک اور ویران میدان میں جا کرتا
 ہے جسکی بابت کہتے ہیں کہ اُس کا تمام رنگ شوخ پیدا سا ہے۔ لوگ اس دریا کو
 ج سنو گیان کہتے ہیں اور اُس جھیل کو جو اس دریا کے پڑنے سے بن جاتی ہے سنو گاکتے
 ہیں۔ اُس جگہ گر کر اور اپنے پانی میں شجیب طاقت لیکر یہ زمین کے نیچے غرق ہو جاتا ہے
 اور پوریشیل گتھان دریا کی مقابل سمت میں کئی بل کھا کر دوسری مقابل طرف کو جھیل اخیر ویر
 میں جا کرتا ہے۔ اس کا پانی بھی کسی پانی میں نہیں آمیز ہوتا۔ بلکہ وہ خود واثرہ کی
 صورت میں چکر کھا کھا کر پوریشیل گتھان کے بالمقابل تر ترس میں جا پڑتا ہے۔
 شاعروں کے بیان کے بموجب اس کا نام کو کوٹاس ہے۔

د اس مقام مذکور میں ریحوں کا انصاف ہوتا ہے۔ یہ مقامات اسی قسم کے ہیں۔
 اور وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق بدلا پاتی ہیں۔ جب مردگان یہاں پہنچتے ہیں جہاں

۱۲۔ یہ مقامات اسی قسم کے ہیں۔
 ۱۳۔ ایک جھیل ہے جو دیگر دو جھیلوں سے جو دریا سے اخیر ویر اور پوریشیل گتھان کے اُلتی ہوئی جھیلوں سے متفرق ہے۔ یہ
 زمین کی سطح پر واقع ہے۔ دیگر مقامات میں یہ ایک دریا کے مذکور ہوئی ہے جس میں سستیا کہن قت کو ہرنا پانی ملتا
 جاتا ہے۔ اسکی قسم کا پورا کرنا دوسرے دریاؤں کی قسم کے پورا کرنے کی نسبت زیادہ ضروری اور ہوتا تھا۔ اسکا
 میں اندرون مردگان کی ریحوں کی چار حالتوں کا مطابق اُنکے گناہوں کی ذریت اور غیر ذریت کے بیان کیا
 ہے (۱) وہ جسکی زندگی متوسط گزری ہے حق نہ تو بہت بری اور نہ بہت اچھی (۲) علاج گناہ والے۔

ہر ایک کا فرشتہ اُس کو لیجاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اُن پر جنہوں نے خواہ عمدہ اور پاک زندگی بسر کی ہے یا نہیں کی ہے فتوے دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنکی بابت معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے درمیانی زندگی بسر کی ہے وہاں کے اخیر و ن پر جاتے ہیں۔ یہاں سے وہ اُن جہازوں پر جو انکے لئے تیار ہوئے ہیں سوار ہو کر چھیل ہیں جا پہنچتے ہیں۔ یہاں وہ رہتے ہیں اور اپنی ناراستیوں سے پاک ہوتے ہیں اور اُنکی سزائیں بھگت کر آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور ہر ایک مطابق اپنے اپنے حق کے اپنے نیک اعمال کا اجر پاتے ہیں۔ مگر وہ جو اپنے گناہوں کی ثقالت و سنگینی کے سبب سے لاعلاج نظر آتے ہیں یعنی سندر کو لوٹنے کا بھاری اور بہت سا گناہ کیا یا ناراست اور ناجائز خون یا دیگر اسی قسم کے بہت سے جرائم کئے ہیں۔ الغرض بقدر کہ ایسے اشخاص ہونگے وہ سب اپنی اپنی مناسب قسمت سے ترقی میں دھکیل دئے جائینگے جہاں سے وہ ہرگز کبھی نکل نہ سکیں گے۔ لیکن جنہوں نے بڑے بڑے گناہ

بقیہ نوٹ ۱۸ (۳) وہ جنہوں نے بڑے گناہ تو کئے ہیں مگر ایسے بڑے نہیں جنکا کفارہ نہ ہو سکے (۴) وہ جنکی نہایت اُور قدس زندگی گزری ہے۔ اس آخری حالت کو بھی دو درجے ہیں اول درجہ انکا ہر جنہوں نے اپنے آپ کو فلاسفی کیساتھ کما حقہ صاف کر لیا ہے اس کی بیان کا زیادہ مفصل ذکر التمدن کی کتاب کے ۱۱۴ باب ۱۲ و آخر کتاب تک مرقوم ہے جہاں اسکی شرح ابن عربین کے قلم سے کی جا رہی ہے۔ یہاں گناہوں کی قسمیں بھی نظر آتی ہیں اور گناہگاروں کو مختلف مقامات اور زمانہ سزایابی کا بھی ظاہر ہے ترجمہ ۱۵ مقابلہ کرد اعمال ۱۲ : ۱۶ و متی ۱۰ : ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱

۱۱۴

ب

ج

تو کئے ہیں مگر ایسے بڑے گناہ نہیں جنکا علاج نہ ہو سکے۔ مثلاً جنہوں نے غصہ میں آکر اپنے والد یا والدہ پر سختی تو کی مگر توبہ کر کے اور طرح کی زندگی بسر کرنے لگے یا جنہوں نے کسی ایسے ہی طریقہ سے انسان کو قتل کیا۔ ایسے لوگ ترترس ہیں ڈالے تو ضرور جاتے ہیں مگر جب وہ وہاں ایک ٹہرس تک رہ چکے ہیں تو ایک لہر آنکو باہر نکال پھینکتی ہے قاتل انسان کو تو دریائے کو کوٹاس پر مگر والد کے یا والدہ کے قاتل کو دریائے پھینک دیا ہوتا ہے اور جب وہ اخیر و سمیں حبیل کے کنارے لیجائے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض تو چلا تے اور آنکو بلاتے ہیں جنہیں انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور بعض انہیں جنہر انہوں نے جبر کیا تھا۔ اور پکار پکار کر سنت و سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں اس جہیں سے نکل آنے اور اپنے پاس مقبول ہو جانیکی اجازت دو۔ اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ نکل آتے اور مصائب سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ورنہ پھر ترترس میں بھیج دئے جاتے ہیں۔ اور پھر دریاؤں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اور مصائب جھیلنے رہتے ہیں تاوقتیکہ وہ اپنی غائب نہ آجادیں جنہیں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ کیونکہ منصفی کی طرف سے اپنی ہی ذولے دیا گیا ہے۔ لیکن جنگی بابت یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے خاص طور پر مقدس زندگی بسر کی ہے تو وہ اس جہان آزاد ہو کر ایسے جھوٹ جاتے ہیں جیسے کہ قید سے اور وہ اپنے مقدس مکان میں جا چڑھتے اور

۱۔ آئینے میں بھی قاتل والد کو ایک سال کی مراد دیکھائی تھی۔ ۲۔ مقابلہ کرو و دیوں ۸: ۲۲۔ بلکہ ہم بھی جنہیں رُوح کے پہلے پس ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور بے باک ہو لے یعنی اپنے جہم کے چھٹکارے کی راہ دیکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں دیگر مقامات بھی دیکھو۔ مترجم ۲۵ دیکھو ۵ باب ۵

روحے زمین پر سکونت کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نرأسنی کے ذریعہ کافی طو پر پاک کر لیا ہے تو وہ اُس وقت سے کلیتہً بلا جسم زندہ رہتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت مکالمات ہیں جا پہنچتے ہیں۔ انکی بابت ذکر کرنا کچھ آسان بات نہیں ہے اور نہ ہی اب کافی وقت ہے۔ مگر اے سمیں ! ان باتوں کے سبب سے لازم ہے کہ ہم سب کچھ پورا کریں تاکہ ہم زندگی اسی میں نیکی اور دانائی حاصل کریں۔ کیونکہ اجر عمدہ اور آمیز بڑی ہے :

۱۴۰ - یہ ضروری نہیں کہ کوئی صاحب عقل ان باتوں کو بکھنہ ایسا سمجھے جیسا کہ مینے ذکر کیا بلکہ میرا خیال ہے کہ ہماری روجوں اور اُنکے جاسے سکونت کی بابت کچھ

کلی مذکورہ بالا بیان آہنی نہیں ہو سکتا۔
کے طو پر ہے مگر ہے عمدہ۔ ہمیں اپنی روج کی اس زندگی میں بڑی فکر کرنی چاہیے

اسی قسم کی حالت ہے۔ جبکہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ہماری روجیں غیر فانی ہیں۔ تو یہ بھی لازم اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی قسم کا اعتقاد بھی رکھا جاوے۔ کہ مذکورہ چیز ناک اجر عمدہ بھی ہے۔ اور اس امر پر اپنے آپ میں ترنم کرنا بھی لازم ہے۔ اور اسی سبب سے مینے قصہ کے بیان کرنے میں طول کھائی بھی کی۔ بلکہ اُس آدمی کو لازم ہے۔ کہ ان وجوہوں سے وہ اپنی روج کی بابت خاطر جمع رہے جسے کہ اپنی زندگی میں جسم کی ان خوبیوں اور آراستگیوں کو تو خیر یاد رکھ کر چھوڑ دیا ہے اس لئے کہ وہ انکی نظر میں بیچ بیکس اور کہ اُس نے خیال کیا کہ یہ تمام چیزیں بجاے فائدے کے مجھے نقصان پہنچاتی ہیں مگر تعلیم حاصل کر نیکا آئندہ و مند رہنا اور اپنی روج کو کسی اور چیز سے نہیں بلکہ اُس کی اپنی ہی

سے یعنی بلا مادی جسم کے اور اُس طرح اُن تمام تکالیف سے بری رہنے ہیں جنکا ذکر تیرھویں باب میں ہوا ہے :

ہر انشوں یعنی پرہیزگاری راستبازی شجاعت آزادی اور سچائی سے آراستہ کر کے حاکم کے سفر کا اس طرح سے منتظر ہوتا ہے کہ جب کبھی قضا و قدر بلاوے تو روانہ ہو نیکو تیار رہے۔ پس اُسکے ہمیں اور کہیں اور دیگر صاحبان! تم تو کسی نہ کسی وقت اپنی اپنی باری پر روانہ ہو جاؤ گے۔ مگر مجھے تو جیسا کہ ایک ترغودی شاعر کہتا ہے قسمت اسی وقت بکار لائی ہے اور اب وقت ہے کہ میں ہٹنے کیلئے حاکم میں جاؤں کیونکہ مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ زہر پینے سے پہلے غسل کر لوں تاکہ میت کو غسل دینے کا کام مستورات کے لئے نہ چھوڑ جاؤں :

ب کرپٹون کے سوالات کے جوابات] ہم ۶۔ جب وہ یہ باتیں کر چکا تو کرپٹون نے اُس سے کہا خیر۔ اُسے سقراط! مگر تو انہیں یا مجھے اپنے بچوں یا کسی اور بات کی بابت کیا حکم دیتا ہے کہ ہم اُس بات کو تیرے لئے نہایت خوشی سے پوری کریں؟ اُس نے کہا۔ اُسے کرپٹون! کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ وہی جو ہمیں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تم خود اپنی ہی فکر کرو۔ اور اس طرح جو کچھ تم کرتے ہو میری اور میری باتوں کی اور خود اپنی عمدہ طرح سے خدمت کر لو گے۔ اگرچہ تم اس وقت اُس بات کا وعدہ

۱۔ آزادی اور سچائی۔ زکارت کے جو چوکنی اصلی خوبی ہے (دیکھو ۶ ج) ۲۔ اُس کا برع (الیو تھریا) جسم سے رہائی پانے کی وہ حالت ہے جو روح کو ۳۔ اُس کا تعلق اپنی سچائی یا حقیقت کو پہچاننے کے قابل بناتی ہے (۱۰ ج ۱۱) ۴۔ یہ بعد کے زمانہ کا لفظ ہے جو کوستوبیتی لوگ انقوریوں کے تیار میں غمخواری کے مقابل میں بلکہ اپنے تکیہ کا کام کے بار کرتے تھے یہ سقراط کی وفات کے تصور کا آخری تبسم ہے اور سقراطی فلسفہ کی ایک سب سے بڑی مثال ہے یعنی یہ وہ قوت ہے جس کو اہم اور بہت آمیز اور کو باہم مخلوط کیا جاتا ہے

نہ بھی کرو۔ اور اگر تم نہ تو اپنی فکر کرو اور نہ اُس طرح زندگی بسر کرنی چاہو جیسا کہ میں نے ب
نقشہ کھینچا کرتا دیا ہے اور پہلے بھی بتلا چکا ہوں۔ اور خواہ تم اس وقت بڑے بڑے
اور بہت سے وعارے بھی کرو۔ تو تم نے کچھ زیادہ نہ کیا۔ اُس نے کہا یہ باتیں تو
ہم بڑی دلی سے یونہی کر لیتے۔ مگر ہم تیری تجویز و تکلیفیں کس طرح کرتے؟ اُس نے
کہا۔ اگر تم مجھے پکڑ لو اور میں تم سے بھاگ نہ جاؤں تو جس طرح چاہو مجھے دفن کر دینا
ساتھ ہی اس کے اُس نے تبسم کیا اور ہماری طرف دیکھ کر کہا۔ اے عزیزو! میں
یقین نہیں کرتا کہ کرہیٹون مجھے وہ سقراط خیال کرتا ہے جو اب بول رہا ہوں اور
امور گفت میں سے ہر ایک امر کو ترتیب دے رہا ہوں بلکہ خیال کرتا ہے کہ میں
وہ سقراط ہوں جسکو وہ تھوڑی دیر بعد مردہ دیکھینگا۔ اور وہ مجھے پوچھتا ہے کہ مجھے
کس طرح دفن کروں۔ اور کہ میں مدت سے بہت سی دلائل دے چکا ہوں کہ جب میں
زہری لو لگا تو تمہارے پاس پھر کبھی نہ رہو لگا بلکہ روانہ ہو کر سبارکوں کی کسی خوشی میں
چلا جاؤ لگا جسکو بہری دانست میں وہ کچھ در سمجھتا ہے۔ ان باتوں سے میں نے تمہیں
اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے پس تم کرہیٹون کے روبرو ضمانت دو مگر اس ضمانت
سے مختلف جو اُس نے مشفقوں کے روبرو میرے لئے دی تھی۔ اُس نے تو میرے

۱۵ اس نقشہ پند و اندیش کی بابت دیکھو باب ۵۶ کے آخر میں سلاہ یعنی میری پہلی انابت وہ سقراط ہے اسکا مقابلہ جو
کے اُس خیال کیا ہے کہ جہاں وہ اندیش کو جیتتی وہی خیال کرتا ہے بکلی دوج اپنی قسمت پر تلافی کرتی ہوئی وہیں کو نقل مکانی کرتی ہو
راہبہ ۲۳: ۳۶۱) کے کرہیٹون اور کرہیٹون اور افلاطون اور اپلوڈورس (سقراط کیلئے ۳۳۰) میں نہیں ہو رہا تھا
اور ایک ہم ساوی تھلہ ۹ کے پس ایک مینا ساوی تھا ۶ روپیہ صر کے اور ۳ مینا ساوی ۵۸۲ ۸۲۱ روپیہ ۱۲ کے مترجم) جو

یہاں موجود رہنے کی اس وقت ضمانت دی تھی مگر تم اس بات کی ضمانت دے کہ جب میں فوت ہو جاؤنگا میں یہاں نہ رہوں گا بلکہ چلا جاؤنگا۔ تاکہ کریٹون میری موت کو دیکھ سکے اور جسم کو جاتا ہوا یا دفن ہوتا ہوا دیکھ کر مجھ پر افسوس نہ کرے کہ میں نے سخت تکالیف ہی ہیں اور دفن کے وقت یہ کہے کہ میں سقراط کو ٹارٹا ہوں یا قبر کو لٹے جا رہا ہوں یا دفن کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے شریف کریٹون! بخوبی جان لے کہ درست بات نہ کہنی نہ صرف فی نفسہ تصویر ہی ہے بلکہ رُوحوں پر بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ خاطر جمع ہونا اور یہ کہنا چاہئے کہ میں جسم کو دفن کر رہا ہوں۔ اور کہ میں اسی طرح دفن کرتا ہوں جیسا مجھے اچھا معلوم ہوا اور درست خیال کیا۔

۵۔ یہ باتیں کہ کر وہ دوسرے کرے میں گیا تاکہ غسل کرے۔ کریٹون اس کے پیچھے ہولیا مگر وہیں کہ گیا کہ بیٹھے رہنا۔ پس ہم بیٹھے ہوئے اُن باتوں کی

سقراط غسل کیے وہیں آتا ہے۔ اس کے بچے اور رشتہ دار عورتیں اس سے ملاقات کرتی ہیں۔ وہ انکو آخری حکام دیتا ہے اور غلام مہربان پالہ لانا ہوتا ہے۔

بات جو ہو چکی تھیں بات چیت اور ان پر غور کر رہے تھے۔ اور پھر اس حادثہ کی بات سوچ رہے تھے جہاں پر واقع ہو چکا تھا۔ اور اپنے آپ کو ایسا بے بال و پد سمجھ رہے تھے گویا کہ والد ہمارے سر پر سے لے لیا جائیگا اور ہم باقی زندگی یتیم ہو کر بسر کریں گے۔

لے آئیے سران دو نو دستورات پر عمل درآمد ہوا کرتا تھا۔ وفات کے بعد فوراً ہی غسل کے منہ میں ایک سکہ ڈال دیا جاتا تھا۔ اور پھر نعش کو غسل دیا اور بڑی تزک و شان سے لباس پہنا یا جاتا تھا۔ آراستگی عموماً وفات کے دوسرے روز کی جاتی تھی اور جنازہ اس کے دوسرے دن جیسا کہ اجالہ کے مطابق تدفین مردکاں روم میں شہر کی دیواروں کے باہر ہوا کرتی تھی اسی طرح آئیے میں بھی جو کرتی تھی اور ماتم پرستی (یعنی سہاوا) نہیں ہوتا۔

جب وہ غسل کر چکا تو اُس کے بچے اُس کے سامنے حاضر ہوئے۔ اُن میں سے دو تو ابھی بچے ہی تھے مگر ایک بڑا تھا۔ اور اُس کے خاندان کی عورتیں پاس آئیں۔ اُن سے اُس نے کہ بیٹوں کے سامنے بات چیت کی اور حسبِ دلخواہ اُنہیں آخری احکام دے دئے عورتوں اور بچوں کو تو اُس نے وداع کر دیا اور خود ہمارے پاس آیا۔ یہ غروبِ آفتاب کے قریب کا وقت تھا کیونکہ وہ اندر بہت دیر تک رہا تھا غسل کر کے وہ ہمارے پاس آ بیٹھا۔ مگر اس کے بعد کچھ بہت گفتگو نہ ہوئی۔ شب گیارہوں کا خادم آیا اور اُس کے سامنے کھڑا ہو کر بول بولا۔ اُسے سقراط! میں تجھ کو ایسا برا نہیں سمجھتا جیسا اوروں کو سمجھتا ہوں۔ کیونکہ جب میں حاکموں کی طرف سے مجبور رکھے جا کر اُنکو زہر پینے کا اعلان دیتا ہوں تو وہ مجھ پر سخت ناراض ہوتے اور لعنتیں بھیجتے ہیں۔ مگر میں اس اثناء میں تجھے اور ہی قسم کا شخص معام کر لیا ہے اور کہ تیرا ان لوگوں میں سے جو یہاں آتے رہے نہایت شریف نژاد اور حلیم اور شریف آدمی ہے۔ اور اب میں بتو بی جانتا ہوں کہ تو مجھ پر ناراض نہ ہو گا۔ کیونکہ تو جانتا ہے کہ قصور میرا نہیں بلکہ اُن کا ہے۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کس بات کا اعلان دینے آیا ہوں۔ سلام ہو تجھ پر اور کوشش کر کہ یہ آسانی تو حکم کی تعمیل کرے۔ یہ باتیں کہتے ہی وہ رو پڑا اور واپس چلا گیا۔ سقراط نے اُس پر نظر کر کے کہا۔ سلام۔ ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا۔ یہ آدمی کیسا نیک۔ نہاد ہے! اور جب سے میں یہاں ہوں تب سے ہمیشہ وہ میرے پاس آتا رہا ہے اور بعض اوقات مجھ سے باتیں بھی کرتا رہا اور لوگوں میں سب سے اچھا ہے اور اب میرے واسطے کیسی دسوزی کی۔ اب اُسے کہ بیٹوں آدم اُسکی بات بھی مان لیں

اور اگر نہ تیار ہے تو کسی کو کہہ دو کہ آوے۔ اور اگر تیار نہیں تو وہ تیار کرے۔
 کریموں نے کہا۔ مہرہی دانست میں زہرا بھی تیار نہیں ہے کیونکہ آفتاب ابھی تک
 پہاڑوں پر ہے اور غروب نہیں ہوا۔ علاوہ انہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اور لوگ
 تو بہت دیر بعد پیٹے ہیں اور فتوے لے گئے جانے کے بعد وہ خوب کھائے پیئے اور
 اپنے نزدیک دوستوں کے ساتھ خوب مزے اڑاتے ہیں۔ سو تو کچھ جلدی نہ کر
 ابھی وقت ہے۔ سقراط نے اُس سے کہا۔ قرین قیاس ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں
 جنکی بابت تو ذکر کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایسا کر نیسے نفع ہیں رہینگے
 مگر میں تو طبعاً یہ عمل نہ کروں گا۔ کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ اور تھوڑی دیر بعد ہر پینے
 سے تو مجھے اور کچھ حاصل نہ ہوگا مگر میرے ایشیہی دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ میں نے حرص
 سے اپنی اُس زندگی کو جو صرف ہو چکی ہے بچا لیا۔ ہونے دے۔ میرا کما مان لے اور
 انکار مست کر۔

سقراط کا زہر پینا اور اُسکے آخری الفاظ۔ اُس کی وفات کا طریقہ
 ۱۱۷۔ کریموں نے یہ سنکر اپنے غلام کو جو پاس ہی کھڑا
 تھا اشارہ کیا۔ اور غلام باہر چلا گیا۔ اور تھوڑی دیر
 بعد اُس شخص کو ہمراہ لے آیا جسے سقراط کو زہر دینا تھا۔ وہ پیالہ میں زہر تیار کیا ہوا
 لے آیا۔ سقراط نے اُس شخص کو دیکھا کہ کہا۔ جناب من! آپ ان باتوں کو سمجھا دیں کہ
 مجھے کیا کرنا ضرور ہے

اُس نے کہا۔ اور کچھ نہیں مگر یہ کہ اُس کو پیکر ادھر ادھر ٹھکڑاؤ۔ تاوقتیکہ تمہاری
 ٹانگیں بھاری ہو جائیں اور تب لیٹ جانا۔ اور اس طرح اس کا اثر خود بخود

ہو گا۔ اور ساتھ ہی اسکے اُسے پیالہ سقراط کے پیش کیا۔ اور اُسے اٹھ کر بیٹھیں! اُس نے بھی پیالہ بڑی خوش خلقی سے بغیر کانپنے کے اور رنگ یا چہرے میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنے کے لے لیا۔ لیکن جیسا کہ اُسکا دستور تھا۔ اُس نے اُس شخص پر خوب نظر گرا کر اُس سے کہا :-

کسی کی خاطر اس میں سے ایک گھونٹ انڈر پینے کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ایسا کرنا واجب ہے یا نہیں؟

اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! جس قدر پینے کے لئے کافی ہوتا ہے ہم اتنا ہی زبردستار کیا کرتے ہیں :-

اُس نے کہا۔ سمجھ لیا۔ مگر دیوتاؤں سے دعا کرنی تو مناسب اور ضروری ہے تاکہ میرا یہ سفر بخیر ہو۔ جسکے لئے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو :-

الفاظ کے ساتھ ہی اُس نے پیالہ منہ سے لگا لیا اور بڑی خوشی اور اطمینان کے ساتھ زہریلی کیا۔ اس وقت تک تو ہم سب بھی اپنے آپکو بخوبی ضبط کرنے کے قابل رہے تاکہ ہم نہ روئیں۔ مگر جب ہم نے اُسکوز ہر پیتے ہوئے دیکھا اور کہ زہر پیالہ میں سو بالکل ختم ہو گیا تو پھر ہمکو اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ بلکہ میرے توجہ پر آنسو نکل پڑے یہاں تک کہ میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ کیونکہ میرا یہ رونا اُسکی خاطر نہ تھا بلکہ خود اپنی ہی خاطر تھا کہ کیسا دوست ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ کربوٹوں تو مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکا۔ اور اپنی دوسرا سے

لے اغلب ہے کہ وہ ہر دے دیوتا کے لئے یہ تپاؤں کرنا چاہتا تھا جو اس نفس چند کے سفر میں سوئی رہنا کی کیا کرنا ہو

پہلے ہی سے روتا تھا اور اب زور سے چلا اٹھا اور اپنی چمکیوں اور غموں کو سوائے
 سقراط کے تمام حاضرین کو پاش پاش کر دیا تھا۔ مگر سقراط نے کہا۔ اے دوستو! تم
 کیا کر رہے ہو؟ خصوصاً اسی سبب سے تو بیٹے عورتوں کو یہاں سے روانہ کر دیا تھا۔
 تاکہ وہ ایسا بے محل شور و غل نہ کریں۔ کیونکہ بیٹے سنا ہے کہ خاموشی میں جان بحق
 ہو جانا ضروری ہے۔ پس تم ڈھارس باندھو اور اپنے آپ کو ضبط کرو۔ ہم بھی
 یہ سنکر شرمندہ اور آنسو بہانے باز ہو گئے لیکن وہ ادھر ادھر پھرنے لگا تا وقتیکہ
 اُس نے کہا کہ میری ٹانگیں بھاری ہو گئی ہیں۔ اور وہ چیت لیٹ گیا۔ کیونکہ غلام فی
 اُسے بونہی کہا تھا۔ اور ساتھ ہی اُسکے پیچھے جسے اُسے زہریلا یا تھار بار اُسکے پیروں
 اور ٹخنوں کو آزمائے لگا۔ اور اُسکے پیروں کو زور سے دبا کر اُس نے اُس سے پوچھا۔
 کیا کچھ حس معلوم ہوتی ہے؟ اُس نے کہا۔ کچھ نہیں۔ اور اُسکے بعد فوراً اسکی رانوں کو دیا۔
 اور اسی طرح سے اوپر کو دیا تا گیا۔ اور یوں ہمیں اشارہ سے بتایا کہ وہ سرد ہوا اور اگر گیا ہے
 اور سقراط نے خود اپنے بدن پر ہاتھ لگایا اور کہا کہ جب زہر دل تک پہنچ جائیگا تب میں مرجاؤں گا۔
 پس اب وہ پیڑ و تک ٹھنڈا ہو چلا تھا کہ اُسے منہ سے کپڑا اٹھا کر کیونکہ اُسپر کپڑا ڈال دیا گیا تھا، دم آخری پر کہا
 اُسے کریٹون! بیٹے! اسکے پیس کا ایک مرغ دینا ہے پس وہ اُسکو دیدیا اور بحولناست۔ کریٹون نے کہا
 چھاپنی ہو جائیگا۔ کچھ اور بھی کہنا ہے؟ مگر اُسے اس بات کا کچھ جواب دیا لیکن تھوڑی سی دیر بعد ایک حرکت
 ہوئی اور اس شخص کو اُسپر کپڑا ڈال دیا۔ اور اسکی آنکھیں پھر اگیں۔ کریٹون نے یہ دیکھ کر اسکا منہ اور کھیر نہ کر سکا
 خاتمہ ۱۷۱۔ اُسے اخیکریش! ہمارے دوست کی وفات یوں ہوئی۔ اور جیسا کہ ہمارا خیال
 ہے وہ اپنے معاصروں میں سب سے زیادہ دانا اور راست اور خوبی کا آدمی تھا:

مقدمہ

۱۔ یوتھو فزون کا اعلیٰ مقصد

فائٹڈ رٹس کے ایک مشہور مقام میں جہاں افلاطون تقریر کی اور تحریر کی گفتگوؤں کے بالمقابل وعوٹوں کا موازنہ کرتا ہے۔ یوں مسطور ہے کہ فلاسفر اپنے دل بہلانے اور اپنے اُس وقت کیلئے جبکہ وہ "زاموشی کی عمر" کو پہنچنے اور ویسا ہی اُن لوگوں کے لئے جو اُسی نمونہ پر چلتے ہیں یادگار دل اور اشارات کا خزانہ تیار کرنے کی واسطے کتابیں لکھتے ہیں۔ لیکن اگر عام طور پر دیکھا جاوے تو افلاطون کے صرف ایک ہی مکالمہ میں بہت افلاطون کی گفتگوؤں میں مقاصد کی آئینہ نشانی سے مقاصد پائے جاتے ہیں۔ شوخ اشخاص اور اپنے استاد سقراط کی پوشیدہ مدح بُرائیاں اور منطقی تحقیقات اور اخلاقی و مابعد الطبیعی تعلیم کو اُس نے اپنے لاشانی نام کی ہنر سے یکجا جمع کر کے ایک سچون معتدل بنا دیا ہے۔ افلاطون نے اپنی تحریر کی گفتگو کو گویا کہ وہ تقریر کی الفاظ کی شکل ہے رظاہری تقریر جس میں زندگی اور رُوح ہے اور جس کی تحریر کی شکل واجب طور پر سایہ کو ملا سکتی ہے (حقیقی) بولچال کی گونا گوں اور شوخ رنگت دینے کی کوشش کی۔ (چاہئے کہ ہر ایک تفسیر کو زندہ مخلوق کی مانند اُس کو اپنا ہی جسم دیکر باہم کھڑا کر دیا جاوے۔ ایسا کہ نہ تو پیر ہو اور نہ بے پابک دھڑ اور اعضا بھی ہوں اور ایک دوسرے اور کل کے ساتھ پوری

مناسبت سے لکھا ہوا ہوگا :

اس مکالمہ کا جو یو تھو فرون کہلاتا ہے مقصد دل بہانا نہیں بلکہ اُن سب کو جو اس لکیر کے فقیر ہیں راہ دکھانا ہے۔ اور اگرچہ چال چلن کا خاکہ کھینچنے اور ناشکی شگفتگی میں کسی نہج سے کم نہیں ہے تو بھی یہ اپنی حیثیت فائڈرس اور یو تھو ڈیس جیسے مکالموں کے بالمقابل ادنیٰ درجہ کا ہے۔ اس نظارہ کے

یو تھو فرون کی نسبتی سادگی افلاطون کی تصنیفات کا مطالعہ کر نیکی لئے ایک قیمتی دیباچہ ہے : کر میٹون میں تماشا گاہ کے تختہ پر صرف دی

نظائر نظر آتے ہیں۔ مگر اس کی ترکیب کی عین سادگی ہی افلاطون کی تصنیفات کے زیادہ سنجیدہ مطالعہ کر نیکی بڑا مناسب مقدمہ ہے۔ کیونکہ جب نہایت مکمل مکالموں کی

اخلاقی رنگانگیت اور رنگینی کے سبب سے لار و تعلیم کی اہمیت کو جو اُن میں مخفی ہے منہج کر لینا اکثر مشکل ہو جاتا ہے تو اُس کے بالمقابل یو تھو فرون کے مکالمہ میں نسبتاً

یہ معلوم کر لینا آسان ہے کہ افلاطون کا اُس سے کیا مطلب ہے۔ اور جب مضمون کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو باوجود بہت سی غلط راہوں اور پکڑنڈیوں میں بے راہ پھرنے

کے بھی آخر کار چوٹی صاف دکھائی دینے لگ پڑتی ہے مگر چوٹی پھر بھی ڈھینی ہی رہتی ہے۔ وہ سبق جو یو تھو فرون کے سامنے جانے سے حاصل ہوتا ہے زیادہ مغلق مکالمات

کو سامنے کرنے کیلئے بڑا مفید پڑتا ہے۔ اور غلا و اس تعلیم کے جو اس طریقہ کی بابت ملتی ہے۔ اس کو غور سے پڑھنے والا بہت سے

منطقی مسائل کو سمجھنے کے قابل ہو جائیگا جو

خصوصاً اس لئے کہ اس تصورات کی بابت قیاس کا

پہلے ہی کو سایہ پڑتا ہے اور اس کا سارا طرز افلاطونی ہے

افلاطون کی اور زیادہ دقیق مکالمات لگاتار پائے جاتے ہیں۔ نیز سقراط کے کسی اور مکالمہ کی بہ نسبت اُس کو صاف صاف نظر آجائیگا کہ اس میں تعریفات کی تعلیم کو تصورات میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس پر یہ بھی کہیں کہ یوتھو فرون کی طرزِ تشریح میں افلاطون کے مکالمہ کے طرز کے تمام نشانات موجود ہیں ماسوائے اسکے کہ وہ زیادہ تر سادہ ہے تو یہ بھی تسلیم کر لینا پڑیگا کہ اس مکالمہ کا چھان بین کرنا افلاطون کی طرز اور تعلیم کو اور زیادہ سمجھ کر مطالعہ کرنے کے لئے ایک مناسب تیاری ہوگی اور تاکہ یوتھو فرون کے معنی بخوبی سمجھ میں آجائیں۔ اس مکالمہ کے سلسلہ کو حتیٰ الوسع بوضاحت بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ سقراط اُس دعوے

مکالمہ کا خلاصہ کے سبب سے جوتیٹس نے اُس کے برخلاف دائر کیا تھا بادشاہ کے والان کو جارہا تھا تو یوتھو فرون سے اُسکی ملاقات ہوگئی۔ یوتھو فرون کے اس

مکالمہ کا مقدمہ بے سرو پا سوال کے جواب میں کہ تو اپنے معمولی نشہ گاہوں کو کیوں ہتھوڑ چھوڑ آیا ہے سقراط جلدی سے دعوے کا ذکر کرتا ہے اور اپنے مدعی کی طرف خوشامد آمیز کلمات سے اشارہ کرتا ہے۔ یوتھو فرون اُس شخص کی بابت ہمدردی کرتا ہے جو اُس کے برخلاف ظور میں آیا تھا۔ یوتھو فرون اس مقدمہ میں بھی ویسی ہی دنیاوی روح معلوم کرتا ہے جس کے سبب سے آئینیوی مجلس نے خود اسکی تقریروں پر جو الٹی باتوں کی پابندی نہیں سمجھ کر کیا تھا۔ سقراط کہتا ہے بچیک یونہی وہ میرا مسخر کرتے ہیں مگر مجھ پر فوجداری مقدمہ جاتے ہیں۔ میری دانست میں یہ اس سبب سے ہے کہ میں اپنی دانائی کی راویوں کو تعلیم دیتا ہوں جبکہ تو اپنی دانائی اپنے ہی پاس رکھتا

ہے۔ یہ یوتھو فرون اُمید کرتا ہے کہ سب کچھ تیرے مقدمہ کی بابت اچھا ہو گا اور ویسا ہی میرے اپنے مقدمہ کی بابت بھی (اسے ۲ ابواب) :

اب سقراط کے سوال کرنے اور یوتھو فرون کے جواب دینے کی باری آگئی یقیناً کے سوالوں کے جواب میں یوتھو فرون کہتا ہے کہ میں اپنے والد پر قتل کا مقدمہ دائر کرنے لگا ہوں۔ سقراط ڈر گیا۔ اور جب یوتھو فرون اُن حالات کا ذکر کرتا ہے خیر کہ الزام ہنی ہیں تو بھی اُس کا خوف کم نہ ہوا۔ ایک مزدور نے نشے کی حالت میں ہو کر یوتھو فرون کے باپ کے ایک غلام کو مار ڈالا تھا۔ اس پر یوتھو فرون کے باپ نے اُس کو قید کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ تا وقتیکہ آتھینے سے اُسکی بابت ہدایات آویں۔ (اس اشارہ میں وہ مر گیا۔ یوتھو فرون پاکیزگی اور ناپاکی کے بارے میں اپنی رائے کی صحت کی بابت ایسا ملہن ہے کہ اپنے خاندان کی عذر خواہیوں سے بچے پر وہ ہو کر اپنے باپ پر مقدمہ دائر کرنے کے لئے مستم ارادہ کر لیتا ہے (۴ باب)۔ اور چونکہ سقراط پر خود ہی ہیدہنی کا الزام لگا ہوا تھا۔ اس لئے وہ اس بات کا مشتاق معلوم ہوتا ہے کہ یوتھو فرون سے پاکیزگی اور ناپاکی کی اصلیت کا یہ کہے تاکہ یا تو وہ بلیٹس پر ثابت کر دے کہ میں ہیدہنی کا مجرم نہیں ہوں۔ یا اسکو ترغیب دے کہ پہلے میرے استاد یوتھو فرون پر حملہ کرے۔ (۵ باب) :

پہلی تعریف سقراط پوچھتا ہے کہ پاکیزگی اور ناپاکی کی کیا ہے؟ یوتھو فرون جواب دیتا ہے (۱) پاکیزگی وہ عمل ہے جو میں اب کرتا ہوں۔ اور ایسا عمل نہ کرنا ناپاکی ہے دیکھو تیرے اپنے مجرم والد کو جس کیساتھ کیا سلوک کیا اگر سقراط ایسی کہانیوں کو

معتبر نہیں سمجھتا۔ کیونکہ اس سے دیوتاؤں کی بھرتی ہوتی ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ شاید اسی سبب سے میری آزمائش کی جاتی ہے۔ (۶ باب) *

اس قسم کی کہانیوں کی سچائی کی تحقیق کو ملٹوی کر کے سقراط یوٹھوفرون کی تعریف پر حملہ کرتا ہے اور یہ آسانی ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ کیونکہ یہاں جزو کل پر دلالت کرتا ہے۔ یوٹھوفرون اپنی غلطی کو معلوم کر کے ایک اور

ترسیم شدہ تعریف پیش کرتا ہے (۱۲) جو کچھ دیوتاؤں کو عزیز ہے سو پاک ہے اور جو عزیز نہیں سو ناپاک ہے (۷ باب) *

اس تعریف پر حملہ کرتے ہوئے سقراط یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ دیوتا تو کسی قسم کے ہیں۔ اور چونکہ زیوس اور کروئس کی مثال سے ابھی مسلم ہو گیا ہے کہ انہیں تشرقات ہیں تو ظاہر ہے کہ مختلف دیوتا ایک دوسرے سے علین انہیں معاملات میں متفرق ہیں جنہیں کہ لوگ خود آپس میں متفرق ہیں۔ مثلاً ایسے سوالوں پر کہ کیا معزز ہے اور کیا رست ہے۔ اور چونکہ وہ اس کو پیار کریں گے جبکہ وہ معزز سمجھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ مختلف اشیاء کو پیار کریں گے۔ پس ایک ہی اور وہی شے پاک اور ناپاک ہر دو ہو گی (۸ باب) مثلاً یوٹھوفرون کا اپنے والد پر مقدمہ دائر کرنا ایک دیوتا کو تو پسند ہو گا اور دوسرے کو نہیں۔ اس صورت میں یہ کام پاک اور ناپاک دو ٹو ہو گا۔ یوٹھوفرون کے اس اعتراض کے جواب میں کہ تمام دیوتا اس خیال پر متفق ہوں گے کہ بے انصاف قاتل کو سزا دینی چاہیے۔ سقراط کہتا ہے کہ ایسی حالت میں دیوتاؤں اور آدمیوں ہر دو کی نظر میں مدعا یہ ہو گا کہ ”کیا قتل انسان راست ہے یا نہیں؟“ پس وہ پھر بھی

محدث الراے ہی رہیں گے (۹ باب) اب یو تھو فرون کس طرح بتلا سکتا ہے کہ انسان کا قتل کر دینا جس کا مرتکب اس کا باپ ہوا تھا تمام دیوتاؤں کی نظر میں ناراست عمل ہے؟ یو تھو فرون دعوائے کرتا ہے کہ اگر وقت ہو تو میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ منصفان اس کو سن سکتے تھے اگر وہ چاہتے (۱۰ باب)۔ جب یو تھو فرون نے اس طرح پہلی دفعہ نتیجہ سے گریز کیا تو سقراط نے اسے کہا کہ اچھا اپنی دوسری تعریف کو بہ حسب موجودہ تحقیقات کے ضروری باتوں میں ترمیم کر کے پھر کہو اس نے کہا۔

تیسری تعریف (۱۱) پاکیزگی وہ ہے جسکو تمام دیوتا پسند کرتے ہیں اور ناپاکی جس سے تمام دیوتا نفرت کرتے ہیں۔ یہاں پر ۱۱ باب ختم ہوتا ہے۔

ذیل کے دو بابوں میں تیسری تعریف بھی باطل ثابت کر دی گئی ہے۔ سقراط ثابت کرتا ہے کہ یہ ہرگز ایک واقعہ ہے کہ دیوتا دینداری کو پسند کرتے ہیں مگر تعریف میں واقعہ کا ذکر نہ ہونا چاہئے بلکہ خیال کی اہمیت کا۔ اس کے بعد ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں یو تھو فرون سقراط کی منطقی طرز کی بے سرو پا فاضلیت کا کٹہہ کرتا ہے؟

سقراط کی صلاح (۱۲ باب) سقراط اس نظر سے کہ زیادہ خانہ خواہ تعریف حاصل کرے اس کو خود ایک صلاح دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا تمام جو کچھ درست ہے پاک ہے یا سب جو کچھ پاک ہے درست ہے یا کہ اس کا فقط جزو درست ہے وہی پاک ہے۔ یو تھو فرون نے اس سوال کا مطلب نہ سمجھا تا وقتیکہ مسائل کو متواتر تبدیل کرتے کرتے

اُس پر یہ بات ظاہر نہ ہو گئی (۱۲ و ۱۳ باب)۔

چوتھی تعریف (۱۴ باب) مگر سوال پھر لازم آتا ہے کہ جو درست ہے اسکے کوئی حصہ کو پاکیزگی سے

تشبیہ دے سکتے ہیں؛ تو تھو فر و ن اُس کا حل یوں کرنا ہے کہ (۱۴) دیناری اور پاکیزگی
راستی کا وہ حصہ ہیں جو دیوتاؤں کی فکر سے متعلق ہیں (۱۴ باب ۱)۔

اس تعریف کی نکتہ چینی کرنے میں سقراط کا پہلا مقصد یہ ہے کہ معلوم کرے
کہ لفظ فکر کے کیا معنی ہیں۔ وہ اس بات پر تو متفق ہے کہ یہ وہ فکر نہیں ہے
جس کا نتیجہ دیوتاؤں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بلکہ یہ کچھ اُسی قسم کی فکر ہے جو غلام اپنے
آقاؤں کی کرتے ہیں (۱۳ باب) مگر اس صورت میں بھی تعریف صاف صاف نہیں
ہے۔ کیونکہ جب نوکر اپنے آقاؤں کے ماتحت کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خاص
نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پس دینار آدمی دیوتاؤں کے ماتحت ہو کر کیا کرنے سے کوئی
نتیجہ پیدا کرتے ہیں؟ اور جب ہم نوکر کی طرح ہو کر ان کے ماتحت کام کرتے ہیں تو وہ
کرنا نتیجہ بر لاتے ہیں؟ تو تھو فر و ن۔ نے اس کا صرف ایک یہ وہ سا جواب دیا
کہ بہت سے عمرہ نتائج پس اس طرح اُس نے اب دوسری دفعہ بھی نتیجہ سے
پہلو ہٹ کر لیا۔ مگر جب اور بھی جھوڑ کیا گیا تو اصل مدعا سے اغماض کر کے کہنا ہے۔

پانچویں تعریف (۱۵) کہ اگر کوئی شخص یہ جانے کہ دعا اور قربانی کس طرح کرنا اور
کرنا چاہئے تاکہ دیوتاؤں کو پسندیدہ ہو تو یہ پاکیزگی ہے اور یہ طریقہ اُل خاص
خاندانوں اور عام قبیلوں ہر دو کی نجات ہے۔ اور جو کچھ کہ دیوتاؤں کو ناپسندیدہ
ہے وہی میری ہے اور ہر ایک شے کو تہ و بالا اور ہر پاؤں کو تہ و پستی ہے (۱۶ باب)۔
سقراط پہلے تو یو تھو فر و ن کو بتاتا ہے کہ تو اصل مدعا سے پہلو ہٹ کر گیا اور پھر
پیشیم کر کے کہ اس کی تعریف اس خیال کے مساوی ہے کہ پاکیزگی اس بات کا علم

ہے کہ کس طرح قریانی گذرانی اور دعا کرنی چاہئے۔ وہ اس کی ہوں تشریح کرتا ہے کہ اس بات کا علم کہ دیوتاؤں سے کس طرح مانگنا اور دیوتاؤں کو کس طرح درست طور پر دینا چاہئے۔ (۱۷ باب) یا دوسرے لفظوں میں ہوں ہے کہ پاکیزگی دیوتاؤں اور آدمیوں کے درمیان تجارت کا فن ہے۔ پس دیوتاؤں ہدیوں سے جو ہم ان کو دیتے ہیں کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ یوتھو فرون کی رائے کے بموجب انکو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک صرف دیوتاؤں کو مقبول ہیں اور بس۔ اور یوتھو فرون تسلیم کرتا ہے کہ اگر مقبول ہیں تو انکو عزیز بھی ہیں اور اس طرح دوسری تعریف کی طرف عود کرتا ہے جو ابھی رو کی گئی تھی (۱۸ باب)۔

باقی ماندہ دو بالوں میں سقراط یوتھو فرون کو بحث ہی بحث میں بڑی ہتھکڑی کے ساتھ ٹھن کر رہا ہے۔ اور پھر کہے، فیو سٹاکس، انفاظ کہہ کر اس سے جدا ہوتا ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ وہ جو ایسا دانا ہے داناں سے خالی ہو؟ اس گفتگو کی اس تقسیم سے صاف ظاہر ہے کہ یوتھو فرون کے تین حصے ہیں جنہیں سے پہلے دو کے ہو۔ ایک قسم کا عارضی وقفہ آتا ہے۔ اور آخری حصے کے بعد ایک قسم کا ابوداخ ہے۔

نظر ثانی پس اس گفتگو کی ترکیب حسب ذیل ہے :-

۱۔ مقدمہ کتاب اور بازگشتی باب - اسے ۵ ہے

۲۔ یوتھو فرون کی طرف سے تجاویز جسکے بعد سقراط کے طریقہ بولچال

کی حیران کر دینے والی خاصیت کے سبب سے ایک وقفہ آتا ہے باب ۳ سے

۱۳ کے وسط تک ج

۲۴۔ سقراط کی تجویز اور اسکا تحریری انکشاف اور دو جواب جنہیں نتیجہ ہے

۱۳ سے ۲۰ تک ج

جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ اس گفتگو کے دوسرے حصے ہیں کوئی موجب تعلیم نہیں ہو سکتی تب تک ہم اس بات کی امید بھی نہیں کر سکتے کہ آخری حصے میں نہایت مفید نتیجہ پایا جاتا ہے یہ جانکر کہ سقراط نے اس میں درج کیا ہے۔ تھیٹیتیس میں (۱۸۴ اب وغیرہ) کل مکالمہ کی سب سے بڑی تعلیمات ہیں سے ایک اور یعنی یہ کہ روح میں پلا انداز حواس اعتبار کو خود بخود پہچان لینے کی طاقت ہے) خود سقراط نے داخل کیا ہے نہ کہ تھیٹیتیس نے باوجود اس کے اگر ہم مکالمہ کے اس حصے کو سرسری طور پر دیکھیں تو یہ معلوم ہو جائیگا کہ یہاں سے بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ اور جیسا کہ ہم بعد ازاں دیکھیں گے سقراط نے منہ دیگر محققین کے اس رائے کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایک

افلاطون کی عموماً تمام گفتگوؤں کی اور

خصوصاً بوٹوفرون کی کئی ان بیانات کے

مطالعہ ہو سکتی ہے جنکو سقراط نے رو نہیں کیا

بڑا بھاری سوال پیدا ہوتا ہے جسکا بوٹوفرون

میں کوئی جواب نہیں ملتا۔ اور اگر ہم اس مسئلہ

میں حقیقی جواب کے چند ایک ایسے اشارات ملجاویں

جنکو سقراط نے رو نہیں کیا۔ اور اگر ہم انکو دینداری کے اس خیال کی جو بوٹوفرون

میں پایا جاتا ہے کتنی تصور کر لیں تو بیجا نہ ہو گا۔ تشریح کے اس اصول کو کہ جو

کچھ افلاطون کے کسی مکالمہ میں لارڈ باقی رہتا وہی اس مکالمہ کی موجب تعلیم کی کئی

ہے! جسکو پوٹیمیر صاحب نے اپنی کتاب ہمام مطالعہ افلاطون میں استعمال کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود افلاطون نے گورگیاس میں اسی اصول کو برتا ہے جہاں کہ وہ اُس گفتگو کی تعلیم کا ان الفاظ میں موازنہ کرتا ہے (۵۲۷ ب) ”یہ ظاہر کرنے کا خیال ست کر وہ اور وہ کو یہ یا اور کوئی زندگی بسر کرنی چاہئے جو اسجگہ بھی مفید ہے بلکہ صرف یہی بات دوسروں کی مقبول شدہ تقریروں میں مخفی ہے کہ دیناراری ہے جو کہ ناراستی سے سلوک کیا جانا ناراستی کرنے سے بہتر ہے اور آدمی کو ہمیشہ خصوصاً اس بات کی فکر ہونی چاہئے کہ اپنے آپ کو نیک خیال نہ کریں۔ بلکہ خلوت اور جلوت پر دو ہیں نیک نہیں“ پس اگر ہم بھی قانون یوتھو فرون کی نسبت استعمال کریں تو پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ کون سے سوال ہیں جنکا اس مکالمہ میں کلیتہً یا جزئیہً جواب نہیں دیا گیا۔ وہ صرف ایک ہی ہے اور نہایت ہی ضروری ہے جو ۱۳۸ میں ہے ”زیوس کے واسطے! مجھے بتلا کہ وہ امراہم کو نسا ہے جو دیوتاہم خادموں کو استعمال کر کے عمل میں لاتے ہیں؟“ یہی سوال ۱۴۱ میں پھر کیا گیا ہے ”بہتوں اور شریف عملوں میں سے وہ ایک کونسا ہے جسکو دیوتا کرتے ہیں؟ وہ سرکردہ عمل کونسا ہے؟“ یوتھو فرون پھر اصل مدعا سے پہلو ہٹ کر تا ہے اور بلاشبہ اس نظر سے کہ اس بات کو اور زیادہ واضح کر دے کہ اس سوال کے جواب میں پاکیزگی کا حقیقی خیال مخفی ہے۔ سقراط یوتھو فرون کو ۱۴۱ سے ج ”نیک میں ذیل کے الفاظ سے ہلاست کرتا ہے“ مگر بات تو بول چہ جیسا کہ ظاہر ہے کہ تو مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ کیونکہ اب جبکہ تیری باری آئی تو تو ہال گیا۔ کیونکہ اگر تو اسکا

جواب دیتا تو میں تجھ سے کہا حق سیکھ لیتا کہ پاکیزگی کیا ہے۔" علامہ کے سلف و متاخرین کی بھی یہی رائے ہے :

یہ دریافت کرنا نہایت دشوار ہے کہ افلاطون خود اس سوال کا جو اس نے پوچھو فردن سے کیا کیا جواب دیتا۔ اگر ہم پہلے ان اشارات پر غور کریں تو ہم دیناری

پوچھو فردن میں وہ بیانات جو رو نہیں کٹے گئے :
کا صرف یہی خیال پائینگے کہ وہ دیوتاؤں کے ماتحت ہو کر عمل کرے گا ایک طریقہ ہے جس سے کوئی بندہ کوئی بالکل عمدہ

نتیجہ نکلتا ہے۔ (Plato ۱۳۷۵-۳۴۷ B.C. - پانک کا لائن آرگن بالکل عمدہ نتیجہ)۔ اسی نظر سے سقراط ۱۴۵ میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس

کوئی عمدہ شے نہیں ہے جو وہ نہیں دیتے۔ اگر ہم ان مقامات پر اور اس بات پر غور کریں کہ سقراط نے ان کہانیوں کو جنہیں دیوتاؤں کی بڑی چال چلن کا ذکر آیا

ہے بڑے زور سے رو کر دیا ہے (۱۶) تو ہم اس کو ایک امر مبین تسلیم کر سکتے ہیں کہ دیوتاؤں اور آدمیوں کا خواہ کوئی سائنسیدہ عمل کیوں نہ ہو وہ تو بالکل عمدہ

ہو گا۔ علامہ و ہمیں پوچھو فردن میں سقراط کے سوال کے حقیقی جواب کی بابت کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ دھڑب کی رائے ہرگز درست نہیں ہو سکتی کہ یہ راز ۱۴۷ ب

میں مخفی ہے۔ کیونکہ اگرچہ سقراط اس بیان کو رد نہیں کرتا کہ پاکیزگی خاندانوں اور عام مجلسوں کی حفاظت کرتی ہے، شہر بھی وہ اس خیال کو رد نہیں کرتا (۱۵۰)

کا بیان مبنی ہے (۱۶) رو کر تا ہے کہ دیناری قریانی گذارنے اور دعائے نیکے کا علم ہے دینداری کی مروجہ تعلیم کی بابت سب سے بڑھ کر جو کچھ ہم پوچھو فردن سے

نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دینداری کسی نامعلوم عمدہ نتیجہ کو حاصل کرنے کے لئے خدا کے ماتحت ہو کر کام کرنا ہے۔ میں یہاں خدا کے ماتحت اس لئے کہتا ہوں کہ سقراط کے اس بات کے انکار ہیں کہ دیوتا آپن میں جھگڑ سکتے ہیں ایک ہی خدا پر ایمان لانے کی تعلیم کی پوپائی جاتی ہے۔ تمام سلسلہ استدلال پر جو اسے ۱۰ تک بے سقراط بڑی خبرداری سے بتاتا ہے کہ یہ قیاس کہ دیوتاؤں کے درمیان اختلاف آرام ہوا کرتا ہے اور جسکی بنیاد پر وہ یونانیوں کی تعریف کو باطل کر دیتا ہے یونانیوں کا اپنا ہی قیاس ہے پس وہ یونانیوں کو اسکی اپنی ہی دلیل سے قائل کرتا ہے۔ تحقیق کر کے اس ایک بنیادی سوال کو پیدا کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ لیکن غیر ازالہ کہ ہم سمجھیں کہ افلاطون کا ہر ایک مکالمہ اپنے آپ میں پورا ہے ایسا کہ ایک دوسرے سے علیحدہ انکا مطالعہ کرنا چاہئے تو ہمیں یہ دیکھنا لازم ہے کہ اس مسئلہ کا جواب اس نے کسی اور مکالمہ میں دیا ہے یا نہیں۔ اور یہ خیال کہ انسان دیوتاؤں کے ہاتھ میں بطور ایک باجہ کے ہے۔ افلاطون کے مکالمات میں اکثر آتا ہے۔ لیکن یہ معام کر لینا جو کچھ آسان بات نہیں ہے کہ دیوتا اور آدمی باہم ملکر کوئی نیا نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ بوٹر صاحب نے اس سوال کا پورا حل یوں کر دیا ہے۔ وہ اس بات کو یاد دلا کر کہ افلاطون اپنے تمام مکالمات میں کمال نیکی بڑا کم و کاست خدا سے منسوب کرتا ہے اور ایسے مقامات کا مقابلہ کر کے جنہیں اس ۱۰۵۰ مصرعہ زنگانہ نتیجہ کی اس حدیث کا ذرا سا بھی شائبہ پایا جاتا ہے یہ نتیجہ کہ دینداری کی وہ تحقیقی تعریف جسکا افلاطون

نکات دیگر گفتگوؤں میں زیادہ وضاحت سے منکشف ہیں

سکھلائی جاسکتی ہے۔

(۲) خدا اور انسان کی عمومیت دوسرے اس خیال کی بنیاد کہ انسان اور خدا ملکر کام کرتے ہیں اس حقیقی یونانی خیال میں ہے کہ خدا اور انسان ایک ہی خاندان سے ہیں۔ اور جیسا کہ حاشیوں میں ظاہر کر دیا گیا ہے۔ یہ خیال اس گفتگو کے تمام استدلال میں جاری ہے۔ اس استدلال میں کہ اگر دیوتا آپس میں مختلف الراے ہیں تو وہ عین انہیں باتوں پر مختلف الراے ہونگے جیسے لوگ جھگڑتے ہیں (۷، ۵) اور پھر جب سقراط اس اُلجھاؤ کو جو اس دقیق مسئلہ کی بابت تھا جیسے دیوتا ایک قتل کے مقدمہ کی بابت بحث کرتے تھے اور جس میں یوکتوفرون پر لگایا گیا تھا سمجھاتا ہے تو مخفی کبریٰ ان الفاظ میں بیان ہو سکتا ہے جسکو یوکتیشن پیراکلیٹس کے منہ کہلوانا ہے۔ پس انسان کہا ہے؛ فانی دیوتا میں نہیں دیوتا کیا ہیں؛ غیر فانی انسان ہیں۔ صرف غیر فانیست اور اعلیٰ طاقت کے بارے میں دیوتا ہی آدم سے متفرق ہیں۔ و سے بطور ایک خاندان کے ممبروں کے ملکر عمل کرتے ہیں۔ خواہ ہم انکے باہمی تعلق کو آقا اور غلام کا سا تعلق سمجھیں۔ یا ایک ہی نسل کے بچے بچیاں جیسے ہسپیڈرا پنڈر کا خیال ہے کہ آدمیوں اور دیوتاؤں کی ایک ہی نسل ہے۔ ہم دونوں ایک ہی والدہ سے دم لیتے ہیں؟

۲۔ دیندار مہی کی تعریفات چوتھو فزون میں ہیں

باطل شدہ تعریفات کا خاص ذکر : پاکیزگی کے خاص خیال کے بیان کے علاوہ کہ یہ خدا کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم عنوانِ توحید کو ادنیٰ تعریفات کی طرف پھیریں۔ افلاطون کے مکالمات میں سائلین اکثر اس کے مستحصر و اور عوام الناس کے منہ سے یہ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے ان کا مقصد پہلی تعریف ذہن کی ایک خاص حالت کو ظاہر کرنا ہے۔ پہلی تعریف جسکو دھو فزون سے پیش کیا اس لئے کہ وہ حقیقت میں تعریف نہیں ہے کچھ ضرورت نہیں کہ ہم اس پر غور کریں اور ایسا ہی جیسے ٹیٹس کے اس بیان پر جو وہ علم کرتا ہے۔ مثلاً علم ریاضی اور کفش دوزی وغیرہ (جیسے ٹیٹس ۱۴۶ ج ۵) اور ایسا ہی دیگر اہل تعریفات سے جو پہلی اس اکبر اور لیاس اور اور مقامات میں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ ضروری بات ہے کہ ہم یوٹوفرون کے اس طریقہ پر غور کریں جس سے کہ وہ اپنی رائے کو پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی رائے کی حمایت میں زیوس کی نظیر پیش کرتا ہے خود جس نے اپنے باپ کو اس لئے کہ اس نے اپنے بچوں کو نا انصافی سے کھالیا تھا قید کر دیا تھا۔ اور اس نظیر سے وہ اپنے فعل کی حمایت کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اسی قسم کی دیگر کہانیاں افلاطون کے زمانہ میں اور اس سے پہلے بھی ان کا منہ کی حمایت میں پیش کی جاتی تھیں جو ان وقتوں کے اخلاق کے رُو سے محبوب قرار دئے جاتے

تھے۔ یہ عمل یا تو سوفسطائی طور پر کیا جاسکتا تھا جیسے بیجا سبب سے (کٹاؤ دس ۹۰) یا دیدہ دانستہ طور پر اور اذرو کے مذہب۔ مثلاً اُس وقت جبکہ یوینائیڈز نے اگاممنون کے فتوے سے بے پرواہی کی تو آئنوں نے اپنے اس فعل کی حمایت میں آراسٹیس کو یاد دلایا کہ زیوس نے تو بھی اپنے بوڑھے باپ کو قید کر ہی دیا تھا یونٹوفرون کے اس کہانی کو استعمال کرنے کے طریقہ میں کوئی بیجا یا سوفسطائی بات نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تنازع کہاں بیج ہیں۔ وہ اصل میں مردود مذہب کا ایک خلاصہ ہے وہ اہل آئینے سے ایک طرف تو اس بات میں متفرق تھا کہ نہ صرف وہ قوی علم الہی کو اس کی نہ ماننا تھا بلکہ آئینہ کا اثر اپنی زندگی اور چال چلن پر بھی پڑے نہ دیتا تھا۔ اور دوسری طرف سقراط اور وہ آویں زیادہ کہنے علیحدہ تھے حتیٰ کہ سقراط تو اس قدر دور جا پڑتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی علم الہی کو ہی نہیں ماننا اور یہاں پر اس گفتگو کا ایک اور سبب نظر آتا ہے یعنی جو متعلق بہ غور خواہی ہے۔ سقراط پر بدعت یعنی قدیم راس کے بموجب دعا بازی کا اور جوانوں کو خراب کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور خصوصاً اس بات کی شہادت لگائی گئی تھی کہ وہ بیٹوں کو ان کے والدوں کے برخلاف کر دیتا ہے۔ افلاطون یونٹوفرون کی ذات میں ایک کارکن اور ایسے مذہب کی تصویر پیش کر کے جو اپنے ہر ایک پہلو میں موافق ہے۔ جواب دیتا ہے۔ اور وہ گویا اس عبارت میں ہے: "غرض کہ اسے آئینے والو تم آپس میں متفق نہیں ہو۔ اُس عقیدہ کو جس کو تم تیار مانتے ہو اُس کو تم عملاً نہیں مانتے۔"

اس تعریف کی بحث میں افلاطون اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ سقراط کو دعا بازی اور جوانوں کو خراب کرنے کے الزام سبوری کر کے

اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ کیا سکھاتا ہے تو یوتھوفرون کی طرف دیکھو۔
 اپنے مذہب پر عمل کرنے میں (جو تمہارا مذہب ہے) وہ اپنی ذات میں بہانہ تک ناخلف
 بن گیا ہے کہ وہ اپنے ہی والد پر قتل کا دعوے جمار ہے۔ یہ تمہارا ہی مذہب ہے
 جو فریب دہ ہے۔ کیونکہ اس مذہب کے بچتہ ایماندار سلطنت کے حق میں بالکل نکتے
 ہیں۔ (۳ ج سے ۵) حقیقت تو یوں ہے کہ تم اپنے قومی عقیدہ پر ایمان نہیں رکھتے
 ورنہ تم یوتھوفرون کو شاباش کہتے۔ پس تم سقراط کے پیچھے کہوں پرشے ہوئے
 ہو جو چاہتا کہ تمہاری بے پرواہی کے عوض میں ایک نیا مذہب قائم کرے؟ اس
 علم الہی پر اعتراض کرنا جس کے رُوسے سے دیوتاؤں کو وہ افعال منسوب کئے جاتے
 تھے جن سے آدمیوں کو بھی شرم آتی ہے البتہ ایک نیا کام نہ تھا۔ زیرا کہ زیئوفنس نے
 ہومراؤس پر طعن کیا ہے جسکو جہان جانتا ہے کہ سپیڈ اور ہومرنے دیوتاؤں پر وہ
 تمام باتیں جمائی ہیں جو لوگوں کے نزدیک بلامت اور عیب ہے۔ مثلاً چوری کرنی۔
 زنا کرنا۔ اور دوسروں کو دھوکا دینا۔ تو پتہ را اور انجیلس اور دیگر اعلیٰ درجہ کے
 اخلاقی مضامین نگار ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ الہی صفات میں سے
 نیکی بالضرور ایک صفت ہونی چاہئے۔ مگر افلاطون بتاتا ہے کہ یوتھوفرون میں ایک
 اور صفت زیادہ ہے اور اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ زندہ ایمان جو قدیم علم الہی
 پر تھا اس سے جو آئینے کی عام معمولی رائے کے بموجب درست چال چلن قرار دیا
 گیا تھا بالکل متعارض ہے۔ اس میں آئینے کا مذہب اب اس کے حسب حال نہیں
 رہا۔ اور چونکہ افلاطون نے اپنے استاد کی طرح خالی لفظ میں خوشنودی حاصل کرنے

سے بڑھ کر کسی اور بات سے اس قدر نفرت نہیں کی ہے اُس نے اہل آئینہ کو بچوس کر اوپنا چاٹا کہ پُرانا مذہب تو فی الحقیقت مرچکا ہے۔ اور اس بات کی کوشش کی کہ ایک افضلتر مذہب کے لئے راہ تیار کرے۔

دوسری اور تیسری تعریفات یوٹھو فروان کی دوسری تعریف تیسری تعریف کیساتھ بلکرا چھی

طرح سمجھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ صرف اسی اصلی خیال کی مرتبہ شکل ہے۔ یہ رائے کہ

پاکیزگی وہ ہے جو دیوتاؤں کو عزیز ہے۔ کنٹرولر نامیوں سے مقبول ہو جاتی کیونکہ دیوتاؤں

کا محبوب "سچ" دیندار اور نیک آدمی کا ایک لقب تھا سقراط فیلیپس میں (۵۳۹) یہ

سوال کرتا ہے۔ کیا راست اور دیندار اور نیک شخص بہر صورت دیوتاؤں کا محبوب

نہیں ہے؟ اور پہلے الکیپاڈیز میں (۵۱۴) ہم پڑھتے ہیں۔ "کیونکہ شہر اور تم تو راستی

اور سنجیدگی کیساتھ سلوک اور دیوتاؤں کے محبوب کی طرح عمل کرتے ہو" غالباً یہ دینداری

کا عام خیال تھا۔ اس تعریف کی تائید کی ابتدا میں اصل میں سقراط کثرت الارباب کی

ان باتوں پر مباحثہ کرتے ہوئے تعلیم کے برخلاف بحث کرتا ہے۔ دیوتاؤں کی کثرت کو

سقراط اپنے عقیدہ کی واحد خدا بر نظر رکھ کر یہ کہنا بیجا نہ ہے کہ جو کچھ دیوتاؤں کو عزیز

کی تعلیم کو منکشف کرتا ہے۔ یہ پاک ہے اس لئے کہ جس بات کو ایک دیوتا عزیز جانے لگا

دوسرا اُس کو حقیر جانے لگا۔ لیکن اگر ذات الہی ایک ہے تو وہ اپنی پسندیدگیوں اور

نا پسندیدگیوں میں موافق ہو گا اور یہاں تک تو یہ تعریف بھی درست ہو سکتی ہے۔

پس یہاں پر سقراطی عقیدہ کے اندر واحد خدا کی تعلیم کا صاف اشارہ ملتا ہے۔ مگر یہ

تعلیم صاف صاف بیان نہیں کی گئی ہے اور عام محاورہ (εὐνοία καὶ φρόνησις) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

اور ۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷ (۲۵) (اڈاٹا بنایا) یعنی الوہیت اور دیوتا (وغیرہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔

جو اکثر اس الہی طاقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے مستعمل ہے جو عالم کی حکومت میں ظاہر ہے

اور اتفاق اور جوہر میں امتیاز کرتا ہے [دیوتاؤں کی کثرت کی بابت شکل کو تسلیم کر کے سقراط سنجیدگی سے

تعریف پر حملہ کرتا ہے اور اس کو واحد خدا کی تعلیم کے رو سے بھی قاصر ثابت کرتا ہے کیونکہ

اس سے ۲۵۷۲۵۷۲۵۷ (پنچاس) اثر بعوض ۲۵۷۲۵۷ (اوپن) سبب کے رکھا جاتا ہے۔

اور مشاعرہ یونانی علم ادب میں یہ پہلا مقام ہے جہاں ۲۵۷۲۵۷ اور ۲۵۷۲۵۷ کے درمیان

واضح طور پر فرق کیا گیا ہے (۱۲)۔ یہ اس گفتگو کے منطق کا اکیلا اشارہ ہی نہیں

بوٹھو فروں میں خالق کی ہے کسی امر کو مقدمات کی صورت میں لانا اور ظاہر کرنا کہ اگرچہ نام وہ تھا

بابت اور اشارات [آپٹوس یعنی عرت) ایک ہی وقت میں ۲۵۷۲۵۷ (ڈیٹا) یعنی خوف) ہے سیر

اُسکا عکس سچ نہیں ہے بلکہ مشابہ منطق کی ابتداء میں تو کچھ قدر رکھتا تھا مگر آجکل ہرگز نہیں

(۱۲) علاوہ انہیں اس طریقہ میں جس میں کہ ۲۵۷۲۵۷ (۲۵) (اڈاٹا بنایا)۔ راستی ۱ کی

تقسیم ۲۵۷۲۵۷ (۲۵) (اڈاٹا بنایا) یعنی پاکیزگی) اور دوسری نامعلوم مقدار میں کی گئی ہے تاکہ

پاکیزگی کی تعریف دستیاب ہو جاوے اس ۲۵۷۲۵۷ (۲۵) (اڈاٹا بنایا) (۲۵) (اڈاٹا بنایا) یعنی

تقسیم) کی پو پائی جاتی ہے جو افلاطون کے آخری مکالمات میں عموماً مستعمل ہے اور

اس تعریف کی صورت میں جسکو سقراط طلب کرتا ہے (۱۲) (تیسری دانشت میں

لازم ہے کہ ہم معلوم کریں کہ پاکیزگی راستی کا کونسا حصہ ہے؟ جنس اور فصل کی طرف

صاف اشارہ ملتا ہے۔ پس اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس مکالمہ کا ایک

مقصود ثانی منطق کی تعلیم دینا ہے

ابھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ سقراط کی رائے کا انکشاف جو راستی اور پاکیزگی کے باہمی تعلق کی بابت ہے۔ یونانیوں کی موجب تعلیم کا نہایت قیمتی حصہ ہے۔ پس اب ہم یونانیوں کی پانچویں تعریف میں مذہب کا کی پانچویں تعریف پر غور کریں گے۔ یعنی پاکیزگی اس بات کا علم ہے کہ کس طرح قربانی گذرانی اور دعا کرنی چاہئے۔ یہ تعریف جیسا کہ سقراط ثابت کرتا ہے اصل میں اوجہ نہیں مگر صرف دوسری تعریف کی تفصیل ہے اس لئے ہم یہاں سے خوب معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یونانیوں سقراط کی منطق سے سرگرواں ہو کر مذہب کے کاہنی خیال میں پناہ ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس سبب سے کہ اُس کا پیشہ تھا خوب واقف تھا۔ اور اس سبب سے وہ اُس سے گریز نہ کر سکا۔ سقراط نے اُس کے علم الہی کو ایک شتم کی تنہارت قرار دیا ہے اور اس میں یہ خیال پیچیدہ ہے کہ دیوتا اور انسان آپس میں ایک دوسرے کو دینے اور لینے کے ایک بچہ رشتہ سے وابستہ ہیں یہاں عبادت کرنے والے میں حقیقی معبودیت کی ہستی کی ضرورت کی طرف کوئی بھی اشارہ نہیں ملتا جسکی سقراط نے ہمیشہ تاکید کی ہے۔ دیوتاؤں کی تابعداری اور بادشاہوں کی عزت کرنی ایک بخشش ہے؟ یہ یونانیوں کے عقیدہ کے کرنے کا پتھر ہے۔ اور عین یہی مذہبی خیال ثابت کرتا ہے کہ یونانیوں کی دیوانی عقیدہ کی خاص نظر ہے اور اس سے برعکس کوئی غلطی نہیں کہ یونانیوں اُس زمانہ کے بے ایمان آئینہ یونان کا ایک نمونہ ہے۔ اور یہ بات کہ قربانی ایک بخشش ہے اور کہ ایک گونہ دیوتاؤں کو رشوت

دیوار اٹلی ہیں وہ پوتاؤں کی خوراک (یونانی مذہب میں ایسا مروج تھا کہ ایک شعلہ برکتی تھی۔ اور یہ خیال اس واسطے کا صرف ایک باقی نتیجہ تھا کہ دیوتا اور انسان ایک ہی قسم سے ہیں اور یہ وہ خیال ہے جس کو ہم نے ابھی دیکھا کہ یونانی مذہب کی ایک خاص صورت ہے۔

خداوند گذشتہ تحقیقات کے نتائج کا خلاصہ یہ ہے کہ پوتھو فزون کا پڑا منقسم ہے جسے کہ وہ پوری سمجھ ایک لعل خیال کو ظاہر کرے جو قدیم یونانی مذہب کے بڑے بڑے اہلکار ہیں بھی نہ تھا۔ اور دوسرے مقام پر ہیں اور سب سے بڑھکر اور پہلے یہ خواہش نظر آتی ہے کہ اس بات کے ظاہر کر دینے سے سقراط کی حمایت کرے کہ ان کا مذہب اگر زندہ اور کارکن بھی ہو تو بھی سقراط کی بدعت سے بڑھکر خاندان اور حکومت کے لئے خطرناک ہے۔ نیز اس خواہش کے انبثارات پائے جاتے ہیں کہ منطق کا کسی نذر سبق و پیر زمانہ کو ترقی دے۔ اور وہ تقریبات جو رنگینی میں یونانی مذہب کی تفرق خصوصیات ظاہر کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑھکر دیوتاؤں اور آدمیوں کے ایک اہل سے ہونے اور یکساں فوائد حاصل کرنے پر ایمان ہے۔

۳۔ پوتھو فزون

صرف افلاطون ہی نے پوتھو فزون کا ذکر کیا ہے ماسوائے افلاطون کے بیان کے پوتھو فزون کا کہ

ہے مضمون "عربی" انسائیکلو پیڈیا میریٹیکا

وہ فی الحقیقت ایک شخص تھا کچھ بھی پختہ ذکر معلوم نہیں ہے۔ اور بعد کے تمام مصنفین کا بیان صرف افلاطون ہی کے بیان پر مبنی ہے :

برگ صاحب کہتے ہیں کہ یوڈیٹس کی قومودی جو ۲۱۵۱ء تا ۲۵۵ء ق م
 (پراس پالٹی اُسے) کہلاتی ہے یوڈیٹس فرون ہی کے برخلاف لکھی گئی ہے۔ جو
 پراس پالٹی کی گروہ کا جو آکا منٹس کے فرقے میں بھٹی باشندہ تھا۔ اور سوڈس کے
 بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پراس پالٹی کے باشندے اپنی جنگجو یا شادی
 طلبیت کے سبب سے ملعون ہوتے ہیں۔ اور یوڈیٹس فرون جس نے اپنے ہی والد
 پر الزام لگایا اپنی گروہ کا ایک نمونہ تسلیم ہو سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت کہ یوڈیٹس کی
 تاریخ ۳۹۵ء سے بہت پیشتر لکھی گئی تھی اس بات کی مؤید ہے کہ یہی یوڈیٹس فرون کے
 مقدمہ کی تاریخ ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برگ صاحب کا بیان کچھ اسی قسم
 کی زندان عبارت کی طرف رجوع کرتی ہے جو افلاطون کی تصنیف کراٹولس میں یوڈیٹس فرون
 کو منسوب کی گئی ہے۔ مگر خاص کر یہ تیس صرف ایک خوش خیالی ہے اور ہمیں اپنے
 آپ کو یوڈیٹس فرون کے اسی بیان میں محدود رکھنا لازم ہے جو افلاطون نے کہا ہے :
 سوائے اس کالمہ کے جو اس کے نام سے موسوم ہے یوڈیٹس فرون کا بیان
 صرف کراٹولس ہی میں ملتا ہے۔ اس تصنیف کا بیان جو یوڈیٹس فرون کی باہت
 ہے عموماً اس بیان سے جو یوڈیٹس فرون کے کالمہ سے
 کراٹولس میں وہ ایک ڈانوا ڈول
 سامان علم زبان نظر آتا ہے
 ہم فراہم کر سکتے ہیں متفق ہے۔ وہ ٹائٹس ۲۱۵۱ء
 یعنی وہی ہے کہ ۲۱۵۱ء تا ۲۵۵ء ق م اپنی جنگجو یا شادی

نبی کے ساتھ علاقہ رکھتا ہے۔ وہاں اُس کی دیوانگی ایک صرفی صورت پکڑتی ہے اور سقراط خوش طبعی سے اُس کو اپنی علم زبان کی لکڑیاؤں کا ذمہ دار بتاتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ اور اُسے ہر موجد جس میں تو خصوصاً اُس دانائی کو تلاش کرتا ہوں جو ہر آسپا لٹا کے یو تھو فرون سے مجھ پر ترشح ہوتی ہے کیونکہ میں شروع ہی سے اُس کی نسبت بہت کچھ سنتا ہوں اور اُس سے واقف ہوں۔ پس صرف میرے کان ہی تیری الہی دانائی سے آرزو مند ہو کر پھرے ہوئے معلوم نہیں ہوتے ہیں بلکہ تیری روح پر بھی فریفتہ ہیں۔ (۵۳۹) اِس مکالمہ میں یو تھو فرون کی لیاقت علم زبان کی ایک دو مثالیں ملتی ہیں۔ مگر خصوصاً بطور ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵ یعنی نبی کے نظر آتا ہے یو تھو فرون آتھینوی مذہب کے افلاطونی خیال کا جو

یہاں وہ آتھینویوں کے مذہب کا جو (مذہب) بلا توقف عمل میں آ رہا تھا اوتار ہے۔

عمل میں باہم موافق ہے نہ نہیں؟ آتھینوی عقیدہ کو بطور قانون چال چلن کے

اگر صاف صندھ مانکر وہ دیوتاؤں کی بابت تمام مکروہ کہانیوں کو تسلیم کر لیتا ہے اور اہل آتھینے کو اس لئے کہ وہ انکے کاموں پر ایمان نہیں لاتے بہتر حقارت دیکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور متعصب اور حلیم ہردو نظر آتا ہے اور اپنے خیال میں ایسا آوارہ ہے گویا کہ اپنے عالم کا مسئلہ حل کر لیا

۵۷۶ کاٹ کے پارے ۳۹۹ یو تھو فرون کی ایجاد پر۔ ۵۷۷ تاکہ دیکھے کہ یو تھو فرون کے گھوٹے کیسے ہیں۔

۵۷۸ یو تھو فرون کا گیت (فرشیج صاحب کا دیباچہ صفحہ ۵۴) فقرہ یو تھو فرون کے ہمراہ تھے اسے مراد نہیں

ہو کہ یو تھو فرون نے قواعد دانوں کی تقلید کرتا تھا ۵۷۹ دیکھو حاشیہ ۲ اور ۳ ب سطر ۱۸ اور ۱۹ پر۔

ہے۔ جب اُس کو اپنی حیثیت کی حمایت کرنی پڑی تو شائستہ اور حلیم قسم سے اُس شخص کے مصلح ہوتا ہے جو عقل کا متحمل نہیں ہے کیونکہ وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ میں امام اور ایمان کے اعلیٰ درجہ پر ہوں۔ اور جب مباحثہ میں ڈر جاتا ہے تو بجائے اُس کے کہ اپنے آپ کو ہی قابل اعتبار نہ سمجھے وہ اپنی پرانی طرز ہی میں بہا ہ ڈھونڈتا ہے جہاں سے وہ نکال لگیا تھا اُس میں کم فہمی اور خود پسندی ہر دو غایت درجہ کی تھیں مگر اپنی خود ایمان کے سبب سے وہ کم فہم اور خود پسند تھا وہ ۵۵ دیکھ دے ۳۱۶ اور ۳۱۷ دیکھیں

آلہ رولن یعنی لاف زنی (مقصود ہو سکتا ہے۔ بلا شک اس میں مبالغہ تو کیا گیا ہے مگر بلا وجہ نہیں۔ کیونکہ ان لاف زنیوں کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اُستاد کی منطق کے ساتھ آئینہ کی عیندہ کے منطقی نتیجے کا مقابلہ کرے تاکہ یہ بتلاوے کہ آئینہ کی بہت مدت تک اپنے مذہب کے پابند نہیں رہے اور اب اُس سے اعلیٰ مذہب کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔

۴-۱۔ اس مکالمہ کی صحت

آسٹ صاحب کے وقت (۱۸۱۶ء) سے پوتھو فرولن کی صحت پر اکثر شک کیا گیا

۱۔ سرٹاٹالیس کی بیان ۵۶۴ دیکھ دے (الڈرونیایا) پراطلاق بیکور کی کتاب ۲ نسخہ ۱۸۴۰ء اور ۳ خصوصاً ۱۱۲ اب ۱۵ سے ۲۰ میں دیکھو لیکن وہ جو بل نسخ میں رہتی وہ جو بل زنی کر کے اس قسم کو فٹے حاصل کرینے دعوے کرتے ہیں اور جگہ پاس بہت سی خوشیاں ہیں۔ یہی معنی اس میں پوتھو فرولن کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ اسکو لاف زنی اور غیر شخص کہتا ہے

ہے۔ اور بہت سے محققین نے اس سے پر بلا انکار کر دیا ہے مگر اس مکالمہ کی صحت کی بابت بہت سی رائے ہیں۔ اس کے مخالفوں کے دلائل بہت ہی متفرق وزن کی ہیں :

اس گفتار کی صحت کے برخلاف دلیلیں	اس خیال کو مد نظر رکھ کر کہ ہر ایک مکالمہ میں کوئی نہ کوئی موضوع تعلیم ہوتی ہے جسکا یا تو حل کر دیا گیا یا
----------------------------------	--

حرف پیش ہی کر دی گئی ہے۔ آسٹ صاحب نے اس بنیاد پر کہ دینداری کی اصل پورے پورے طور پر بتلائی نہیں گئی ہے اس مکالمہ کو رد کر دیا ہے۔ شکاراخر اگرچہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ پوتوفرون میں کوئی قائم تعلیم نہیں ہے تو بھی اس کے افلاطون کی تصنیفات میں شامل کرتا ہے۔ چار سال کے بعد بتلایا گیا کہ مقدونہ موضوعہ تسلیم اس جواب میں ہے جو ۱۲۵۸ میں پوتوفرون کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوسہیل (۱۸۵۵ء) منکس (۱۸۵۶ء) اور پچر (۱۸۵۸ء) اور لکٹیچر سہوں نے قبول کر لیا کہ پوتوفرون ہرگز موضوعہ تعلیم سے خالی نہیں ہے :

ان عاملوں کی رائے کی جو صرف دیگر صاحب نے خوب چھان بین کی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ افلاطون کا مطلب بلا وقت ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ صاحب مذکور ہونٹ کے دلائل کو کمزور کر دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر ہم اپنی اس بحث کو مد نظر رکھیں جو ہم نے ابھی پوتوفرون کے اعلیٰ مقام پر کی ہے اور یہ سوال نہ کریں کہ کیا افلاطون نے صرف آزمائشی مکالمہ لکھا ہے یا نہیں تو ہم اس امر کو یقیناً تصور کر سکتے ہیں کہ وہ دلائل جو اس مکالمہ

کے برعکس اس بنیاد پر پیش کی گئی ہیں کہ اس میں کوئی قطعی قیام دلیل نہیں ہے
 رو ہو جاتی ہیں۔ فی الحقیقت ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خود یونٹو فروں ہی میں اس
 مسئلہ کا کوئی تصاف اور خاص حل موجود ہے مگر یہ کہ یہ مکالمہ سقراطی طریقہ سے جسکو
 افلاطون نے پیش کیا ہے بالکل موافق ہے۔ سقراط اُن لوگوں پر جس سے وہ گفتگو
 کرتا ہے کسی بات کو ہرگز واضح نہیں کرتا جب تک کہ وہ سنجیدہ طور پر حلیم نہیں
 اور یونٹو فروں کے تمام لمحے اور ڈھنگ سے اظہر ہے کہ اُس وقت بھی جبکہ
 وہ اقرار کرتا ہے کہ میں سقراط کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری
 رائے درست ہے۔

(۲) کہ سقراط کا بیان اس
 میں درست نہیں ہے۔

نثر شجہٹ صاحب نے ایک اور دلیل پیش کی ہے اور وہ
 یہ ہے کہ یونٹو فروں میں سقراط کا بیان درست نہیں ہے
 یونٹو فروں کو اُس کے بڑے چال چلن میں چھوڑ دینا اور پاکیزگی اور ناپاکی کی
 بحث شروع کر دینی جو اپنے فحوائے سے دور پڑے ہوئے ہیں اُس کے اس
 مشہور دستور سے کہ وہ اپنے دوستوں کی تباہی مباحثوں کے ذریعہ ان کے چال چلن
 کو ترقی دینے کی کوشش کیا کرتا تھا ناموافق ہے۔ اس کے جواب میں صرف یہ بتلادینا
 کافی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مطلب یہاں اُس سقراط سے ہے جس کا ذکر افلاطون کرتا
 ہے نہ کہ وہ جس کا ذکر زونون کرتا ہے۔ اور نہ ہی پاکیزگی کی بابت مباحثہ بے موقعہ ہے
 مگر زونون کے بھی اُس بیان سے بالکل مطابق ہے جو وہ سقراطی طریقہ کی بابت کرتا ہے
 کہ وہ چال چلن کی درستی کے لئے ایک تعریف معین کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔

(۱۳) ترکیبی محبوب زیادہ تر سخت و لائل وہ ہیں جو اس مکالمہ کی مانی ہوئی ظاہری اور ترکیبی محبوب سے نکالی جاتی ہیں وگزر صاحب بیرونی نظارہ کی کسی اور نقالوں کی خاصیت کے پیچھے ناکہ دھو کر پرٹ گئے ہیں۔ کہ تمام گفتگو و نقالوں کے درمیان سے اور سنینے والا کوئی نہیں۔ اگرچہ وہ جگہ جہاں یہ تماشا کیا گیا تھا لوگوں سے پر ہفتی۔ سقراط ہو بہو بیان نہیں کرتا اور یوٹو فرون کی نفس بر مبالغہ آمیز کھینچی گئی ہے یہ نتیجہ اس وقت نکالا گیا ہے جبکہ سقراط کے الفاظ مندرجہ ۳ د پر نکتہ چینی کرتے ہوئے وگزر صاحب نے ریمارک کیا ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکالمہ اپنی نالگی طرز میں افلاطون کی سب سے زیادہ عمدہ تصنیفات سے ادنیٰ درجہ پر ہے مگر پھر بھی اس کے افلاطونی تصنیف ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور یوٹو فرون کی تصویر کی بابت یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب اس منطقی نتیجہ کو ظاہر کرنا ہے جو پرانے علم الاصنام پر زندہ ایمان رکھنے سے نکلتا ہے تو بلا شک یہ تصویر ارا د مبالغہ آمیز کھینچی گئی ہے

(۱۴) اس میں تصورات کی بابت قیاس غلط طور پر مستعمل ہیں۔

۵ ج سے د تک اور ۶ د سے ۷ تک میں پایا جاتا ہے

بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اور خصوصاً اسی بنیاد پر یوٹو فرون صاحب نے اس گفتگو کو رد کر دیا ہے اور بشارت شہادت سے اسی دلیل کو بڑے زور کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ د د کے الفاظ از رو سے ناپاکی کے ایک ہی صورت رکھتی ہے $\nu\sigma\kappa\alpha\upsilon\sigma$ (انما سیان یعنی ناپاکی کو مستعمل ہوئے ہیں اور اس سبب سے شار شہادت اور وگزر صاحبان نے اس گفتگو پر بہت کچھ طعن و تشنیع کیا ہے۔ اور یہ بالضرور کہا جاسکتا ہے کہ خالص اور سبب مطلق

کے خیال کی تعلیم افلاطون کی تصنیفات میں شاذ ہی ملتی ہے مگر کچھ شک نہیں کہ اس خاص مقام میں بوڈلائن قلمی نسخے میں درست قراءت $\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \omicron \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega$ رکناٹین (سیاٹینا) یعنی ازروسے پاکیزگی ہے۔ اور عام سوال کی بابت میری ذہنت میں بوڈلائن صاحب نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ ان دونوں مقاموں میں تصور کی بابت کچھ بھی اشارہ نہیں ہے۔ اسی قسم کے دیگر مقامات میں بھی جو اس مطلب کے لئے مستعمل ہوئے ہیں سقراط کے کلمات میں اس امر کا ذکر بہت آتا ہے۔ مثلاً پہلا الکیبیاڈیز ۱۲۹ ب ۱۳۰ د۔ ان ہر دو کلمات میں تصورات کی بابت کوئی قیاس نہیں پایا جاتا۔ مگر چونکہ یہ سقراطی تعریفات سے خصوصاً بعید ہے کہ افلاطون کا قیاس تصورات منکشف کر دیا گیا تھا تو صرف یہی ایک لازمی امر ہے کہ پچھلے قیاس کے فقرات بعض اوقات پہلے قیاس کے متعلق استعمال کرنے چاہئیں۔ اور وہ مقام جو پوٹموفروڈ میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہی انکشاف کے سلسلہ میں ایک نہایت ہی قیمتی کٹری ہے اس لئے کہ علاوہ الفاظ $\epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \omicron \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega$ اور $\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \omicron \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega$ کے جو سقراطی تعریف کو مستعمل ہیں وہ خیال انکار کے معنی رکھتا ہے :

(۵) یہ گفتگو دیگر گفتگو سے
چُن چُنک بنائی گئی ہے :

یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شخص نے افلاطون کی تقلید کر کے انکار
۲ : ۳۷۸ ب کے اس متن پر اور نہ یہیں کسی جو ان سننے والے

کی بابت یہ کہنا مناسب ہے کہ اگر وہ بلکہ اس بھی جرم کرے تو کچھ تعجب کی بات نہ ہوگی
اور نہ نیز اگر وہ اپنے مجرم باپ کو ہر وجہ سے تمیز کرے بلکہ صرف وہی کر رہا ہے جیسا کہ

لہذا یہاں ایک مختصر سی لفظی بحث ہے جسکو ہمارے اردو خوان براہراں سمجھیں سکتے ہیں اس لئے چھوٹی جگہ پر

سب سے بڑے اور اول و پونے کیا ہے۔ بطور تشریح کے یہ مکالمہ تفسیر کیا ہے اس کے بعد افلاطون قریباً اسی عبارت میں جیسی کہ یوحنا فرون میں ہے دہرناؤں کے درمیان لڑائی کی کہانیوں کے برخلاف جو خواہ گائی جاتی تھیں، یا ہنکی تصویریں کپڑوں پر بنی ہوئی تھیں اعتراض کرتا ہے اور بڑی فصاحت کے ساتھ خدا کی اعلیٰ نیکی کا بیان کرتا ہے۔ شاہ شہید صاحب یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یوحنا فرون کے مصنف کی نظر میں القوائیں کا وہ مقام بھی (۹: ۶۵ ج) تھا جہاں افلاطون قتل کے سزموں پر جو مثل یوحنا فرون کے باپ کے مقدمہ کے ہیں درمیانی درجہ کی تھیں۔ یہی ہے اسی قسم کی مثالیں ہیں اور غصے عیش میں سے بھی اس مطلب کے لئے اقتباس کی گئی ہیں۔ خصم صائبے ثبات خیالات کا وہ مقابلہ جو دایمڈیس کی سورتوں کے ساتھ کیا ہے (راج سے ۱۵ اور ۱۶) اس کی بابت خیال کیا گیا ہے۔ کہ بینو میں سے لیا گیا ہے (۱۵ سے ۱۶) یا پچھلے عیش کے بیان سے بالکل مختلف مقبض ہے (۲۰۲) اور اس طرح ہمارا کلام چکر کھا کر پڑتا ہے۔ سقراط کا یوحنا فرون سے یہ طالب کرنا کہ وہ اپنے جواب میں پاک اشیاء کا بصیرت جمع بیان نہ کرے بلکہ پاکیزگی کی ایک ہی شکل کا ذکر کرے ہم کو بینو (۱۵) مقابلہ کرو (۱۶) اور غصے عیش (۱۷) کے مشابہ مقامات یاد دلاتا ہے۔ اور دیگر مثالوں کے درمیان جسکا ذکر شاہ شہید صاحب نے کیا ہے سقراط کے جواب میں (۱۶) قاضیوں کی عبارت ذیل ہے۔ لیکن اسے دوست مجھے بتا کیا تو بچ بچ خیال کرتا ہے کہ یہ باتیں اسی طرح سے واقع ہوئی ہیں؟

یہ دلائل فرداً فرداً اور اجمالاً یوحنا فرون کو جعلی تراویں دیکھتے ہیں | یہ یکساں باتیں اور خصوصاً وہ جو متحمل رہا

میں سے کہے خواہ کبھی ہی موثر کیوں نہ ہوں۔ اس بات کی کافی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔
 کہ ہم یوتھوفرون کو افلاطون کی تصنیف نہ مانیں۔ اگر وہ خیالات جو زیر بحث ہیں۔ دیگر
 مقامات کی نسبت اس مکالمہ میں زیادہ وضاحت سے بیان کئے ہوئے ہوتے اور
 زیادہ تر ناٹکی طاقت کے ساتھ تو یہی محققین دیگر مکالمات کی صحت کی بابت شک
 کرنے لگ پڑتے۔ اگر دوسری قسم کی دلائل سے اس مکالمہ کو جعلی ثابت کر دیا جاتا
 تو ایسی دلائل اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بڑی مفید ہوتیں کہ متقدم نے کس
 کان سے یہ پنچر تراش کر نکالا ہے۔ مگر یہی خیالات افلاطون کی مقبول شدہ اصلی کتابوں
 میں برابر ملتے ہیں۔ اور اگر ہم خیال کریں کہ یوتھوفرون نسبتاً پہلا مکالمہ ہے۔ تو یہ
 درست ہو سکتا ہے کہ وہ خیالات اور صورتیں جو اس سے پہلے مکالمہ میں مستعمل
 ہوئی ہیں انکو بعد ازاں افلاطون نے اپنی زیادہ بختہ تصنیفات میں شرح و بسط کے
 ساتھ درج کیا ہے۔

س گفتگو کی تاریخ تصنیف : بیان ہمکو یوتھوفرون کی تاریخ تصنیف کی بابت چند
 الفاظ کہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ بیرونی ثبوت تو اس بارے میں کوئی نہیں ہے صرف
 طرز عبارت اور وضع کے کچھ پتے مل سکتا ہے۔ اس نقشہ سے جس کو کانسٹنٹائن رشنے
 مرتب کیا ہے صفحہ ۵۶ سے ۵۹ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر پہلے مکالمات سے متعلق
 ہے۔ اگر ہم اس بات پر تکیہ کریں کہ حروف جر وغیرہ کتنی دقت سے مستعمل ہوئے ہیں اور کہ
 تصورات کے قیاس کی حدود بہت اور یوتھوفرون کی ذات ہیں آئینہ نوی مذہب کی بارگاہ
 آمیز تصویر پر ملاحظہ کریں تو ہم اس کو افلاطون کی پہلی تصانیف میں شامل کر سکتے ہیں

افلاطون کے مکالمات کی مسلسل تواریح پر بحث کئے بغیر اس امر پر بحث کرنی اس جگہ ناممکن ہے۔ مگر صرف اس قدر کہدینا ہی کافی ہو گا کہ میں افلاطون کے تمام مکالمات کی بابت بھی یقین کرتا ہوں کہ یہ سقراط کی وفات کے بعد تصنیف ہوئے ہیں اور کریٹون سے بہت ہی دیر بعد۔ اور غالباً اسی زمانہ کے ہیں جبکہ لیکس اور خارمیڈس قلمبند ہوئے تھے مگر بہری دانست میں یہ ان دونوں مکالمات سے تھوڑی دیر پہلے لکھے گئے ہیں :

یہ غالباً لیکس اور خارمیڈس | اس طریقے کے رُوسے جس سے کہ دینداری کی تعریف کی گئی ہے ذرا پیشتر ہی لکھے گئے ہیں | ہے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ مکالمہ لیکس اور پروٹاگورس سے پہلے کا ہے اور غالباً سینو اور گورگیاس سے بھی پہلے کا ہے۔ سقراط کی اپنی تعریف جو اس نے دینداری کی بابت کی ہے جس کا ذکر یاد سقراط (۴۲۸) کتاب باب ۱۴ میں آیا ہے مشابہ ہے۔ اس شے کا علم ہے جو دیوتاؤں کی نسبت جائز ہے۔ اور راستبازی اس بات کا علم ہے جو انسان کی نسبت جائز ہے۔ دوسرے لفظوں میں سقراط نے دینداری اور راستبازی کو ایک ہی درجہ پر رکھا ہے :

ایک اور خیال کی تحقیق : گویا کہ وہ علیحدہ علیحدہ اور خاص خوبی ہیں۔ اب پروٹاگورس اور سینو اور گورگیاس میں پاکیزگی یا راستی راستبازی کے مساوی ہے۔ جبکہ پوتیفرون (۱۳۸) راستبازی پاکیزگی سے بڑھ کر تصور کی گئی ہے اور عام خیال راستبازیت ذیل میں ہے پاکیزگی اور دیگر مذکور حصے کے۔ اور چونکہ افلاطون کے آخری مکالمہ میں پاکیزگی محض اصلی خوبی کے طور پر مذکور نہیں ہوئی ہے یہ خیال کیا گیا ہے کہ

افلاطون پوتھوفرون میں دینداری کے سقراطی خیال سے (جیسا پروٹاگورس مینوا اور گورگیاس میں ہے) گذر کر خوبوں کو چار پر تقسیم کرتا ہے۔ جس میں پاکیزگی بطور خاص خوبی کے مستثنی ہوگی۔ مگر دینداری کے بیان کرنے میں جو فرق ہے وہ ایک اور تشریح کی بھی مستعمل ہے۔ لفظ ۱۵۷x (۱۵۷x) (ڈیکا بیان۔ یعنی راست) تمام یونانی علم ادب میں دو مشہور معنی رکھتا ہے۔ پہلا زیادہ وسیع ہے جو مساوی ہے ہمارے لفظ ”درست“ کے (تھیوجنس سطر ۱۴) اور اس معنی میں ۱۵۷x (۱۵۷x) (ڈیکا بیان یعنی پاکیزگی) ہمیشہ ۱۵۷x (۱۵۷x) (ڈیکا بیان راستی) کی تقسیم ثانی تصور ہونی چاہئے۔ افلاطون پوتھوفرون میں خوبوں کے نقشہ کی تشریح نہیں کرتا ہے۔ پس ہم مناسب طور سے کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ۱۵۷x (۱۵۷x) کو علمی معنی میں استعمال نہیں کرتا ہے۔ اور پوتھوفرون صاحب نے اس ظاہر فرق کی تشریح جو شمال کے طور پر پروٹاگورس اور الٹمدن میں دینداری کی تعلیم کے درمیان ہے اس طرح کی ہے کہ پوتھوفرون کی تعلیم کے جسکی تشریح ابھی ہو چکی عین مطابق آجاتی ہے پوتھوفرون صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں افلاطون عام خیالات پر مثلاً پروٹاگورس میں) استدلال کرتا ہے تو وہ وہاں دینداری کو انسانی اخلاقی خوبی کے متفرق اظہار کے درمیان شمار کرتا ہے یعنی منفرد خوبیاں اور دوسری طرف جہاں وہ اپنے ہی یقین کے بموجب خوبی کے خیال پر تشریح کرتا ہے تو وہ اسکا کوئی ذکر نہیں کرتا مثلاً الٹمدن میں) اور اس طرح سے وہ بتلاتا ہے کہ میرے خیال میں دینداری ایک ایسی خوبی نہیں جو پرہیزگاری یا عدالت کے ہمپہ تصور ہو۔ اور برعکس اسکے ایک طرف تو اخلاقی چال چلن کا کل لب لباب افلاطون کے نزدیک مرصی کو لائق طور پر معین کرنے کا علم ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو الہی فاضل کے ساتھ مشابہ کرنے اور خدمت کر کے لگا دینے کا علم ہے۔ کیونکہ دینداری

کا عین یہی خیال، ہمیشہ آئندہ مقرون ہیں پیش کیا گیا ہے۔ اور جس سے ثابت ہوتا ہے
کہ یہ مکالمہ مثل خارمیدس اور لیکس کے پہلے مکالمے کے ساتھ متعلق ہے جس میں
علیحدہ علیحدہ خوبیاں مثلاً پرہیزگاری اور شجاعت آخر کار نیکی کی بابت علم میں حل
ہو گئی ہیں ؟

اُس اوقات بسری کو جو لوکایون میں تھی چھوڑ کر اب اس جگہ بادشاہ کے والان میں

لے آئے زبان میں ہے ڈیا ٹریباٹن جسکے معنی تختہ تختہ۔ اوقات ہی نہیں بلکہ یہاں نیکانہ بات تھی جس وقت

صرف کر نیسے مراد ہو نیز دیکھو حضرت نامہ ۲۹ ج مسئلہ لوکایون ان تین مشہور اکھاڑوں میں سے ایک تھا چائینے کی

شہر پناہ سے یا ہر تھے اور دیگر در سے یا کذیمی (اکٹیس) دیار کا باغ۔ اور یہ ایک قسم کا اکھاڑہ آئینے کی شکل تھا اور اس

شکس بنی ہوئی تھیں جنکو وہ نو طرف دشت کو چھوئے تھے۔ اسی اکھاڑوں میں افلاطون تعلیم دیا کرتا تھا مترجم جو ڈیون یا تال منزل پانک

سوی ساویوس (ایک ساویوس) ۱۰ فیٹ ۶ انچ کا ہوتا تھا پس کل فاصلہ ۲۱۲ گز کا تھا۔ مترجم اور نوٹا گرس جانا بیکے کی

شک بر لوکایون سے تھوڑی دہ شمال مشرق کو واقع تھا اور مشرق کو ڈیالو کا رس کے پھاٹک کے نزدیک رہا ہے اب اس کے

دوسرے کنارے پر تھا اس اکھاڑ کے متعلق جسکی بات تھیو پتیس (کتا ہر) کے پوسٹر میں (اسکو قائم کیا تھا) اہم لوکایون کا ایک

نماست قدیم مندر تھا۔ بعد یہ مقام اوسط اٹالس کی نشست گاہ اور پری پیٹی در سے کر کے مشہور کیا تھا (تھو پتیس) اور (تھو پتیس)

مثل اکھاڑوں اور بازاروں میں نظر آتا تھا۔ لوکایون میں وہ اکھاڑوں کی صیانت کے بعد پناہ گزین ہوا تھا (تھو پتیس)

۲۱۳ م اور ہمیں (تھو پتیس) اور (تھو پتیس) کے درمیان واقع ہوئے تھے اس کے بعد اس کا نام کی جائے وقوع شاہ ارکون کا والان تھا

پوسٹی اسکے بیان کے بموجب (تھو پتیس) (۲: ۱) دہنی طرف ہو چلا اور سو یاد شاہ کا والان کہلاتا ہے۔ یعنی اگر تم سر تھو پتیس

سے بازار کو جاؤ تو یہ تھا کہ دہنی طرف بازار میں پہلا والان ہے۔ شاہ ارکون کا فرس تھا کہ جن نہ ہی فرانس میں سے جو

در اصل آتھینوی بادشاہ سے متعلق تھے ہتوں کو قائم رکھے۔ دیگر نہ ہی فرانس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ہمیشہ نکاتھار کا رہو

یعنی یہ آتھینا یا اور اس کے گرد رہا کر سوار ہاتھوں میں شمشیر لیکر کیا کرتے تھے۔ آتھینوی قانون کے بموجب یہاں بیانی (تھو پتیس) میں

مجلس ہوا کرتا تھا جبکہ (تھو پتیس) (تھو پتیس) کے واسطے تھا (تھو پتیس) (تھو پتیس) (تھو پتیس) (تھو پتیس) (تھو پتیس)

اس مکالمہ کو اس میں تغییر رکھا ہو گا کہ وہ اُس ملاقات کے بعد ہی تھو پتیس آئی ہے جسکا ذکر تھو پتیس میں ہوا ہے (تھو پتیس) (تھو پتیس)

۲۱۰ دس اب تھو پتیس کے دلالان میں تھو پتیس کے اس مقدمہ کو متغیر جسکو اُس نے میرے برخلاف لکھا ہے (تھو پتیس) (تھو پتیس)

اپنا وقت صرف کر رہا ہے؛ کیونکہ تجھ پر تو بادشاہ کے حضور کوئی ایسا مقدمہ دائر نہیں
ہوا جیسا کہ مجھ پر ہے۔

سقراط۔ اسے یوتھوفرون! اہل آجھنے تو اُسکو دیوانی دعوے نہیں۔ بلکہ
فوجداری دعوے کہتے ہیں۔

یوتھوفرون۔ کیا اس سے تیرا یہ مطلب ہے جیسا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے۔

ب کہ کوئی تجھ پر فوجداری مقدمہ چلا رہا ہے؛ کیونکہ میں تو یقین نہیں کرتا کہ تو کسی پر فوجداری
مقدمہ دائر کر رہا ہے۔

سقراط۔ ہرگز نہیں۔

یوتھوفرون۔ لیکن کیا کوئی اور شخص تجھ پر فوجداری مقدمہ دائر کر رہا ہے؟

سقراط۔ ہاں۔

یوتھوفرون۔ وہ کون شخص ہے؟

سقراط۔ میں خود تو بڑبڑاک بڑبڑاک اُس شخص کو نہیں جانتا۔ مگر ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ وہ کوئی جوان اور نامعلوم شخص ہے۔ اور لوگ اُس کو بیتاز کے نام

سہ اس مکان میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو یہ ہرچیز نانی میں قید ہے اور دوسرا ایک مقدمہ کو مستحل ہونا تھا جو آئینہ

کچھریں میں دائر ہوا کرتے تھے۔ انکی دو تین تھیں یعنی ایکس کے مقدمہ اور دوسرے جو ہم نے جس شخص پر چلا دیوانی مقدمہ

تھا اور دوسرا فوجداری اور اس دوسرے کو گرافے کہا کرتے تھے کیونکہ اسکی کچھری کاغشی خرم زرق کا نام اور جرم

کہا کرتا تھا اور اسیں سرکار مدعی ہوتی تھیں قتل کا مقدمہ فوجداری مقدمہ تھا یعنی گرافے (اسد ہے) اس غلط کا ترجمہ

فوجداری دعوے یا مقدمہ کیا ہے اور الزام لگانا بھی کیونکہ یہ بھی فوجداری مقدمہ ہے اور نیزہ شمار۔ مہترجم) ب

سے موسوم کرتے ہیں اور وہ پینچبوس کے علاقہ سے ہے اگر تھو کو کسی پینچبیانی
ملیتس کی بابت یاد ہے یعنی خمیرہ یعنی دراز اور تھو لی پھولی ڈاڑھی والا

اسے پینچبوس کا علاقہ کسردہ میں واقع تھا اور وہ لفظ جس کے ترجمہ ہاں علاقہ کیا گیا ہے یونانی میں ڈیاس ہے
جس کے اصل معنی علاقہ یا قلعہ زمین کے ہیں اور اس سے مراد وہ علاقہ ہے جس میں آبادی اور زراعت ہوتی ہو
جب کلاڈیئس نے آئینے میں پرانے انتظام کے چار فرقوں کو نسخ کر دیا تو اس کے عوض چار مقامی فرقے قائم ہو گئے
اور پھر ان میں سے ہر فرقے کو دنس ڈیجی یا ملکی علاقوں میں منقسم کر دیا تھا اور جبکہ صدر مقام بلخندہ بلخندہ ہوتا
تھا۔ انہیں علاقوں میں سے کسی ایک میں تمام آتھینوی لوگ جو ایشیا میں رہتے تھے شمار ہوتے تھے۔ مگر
خاص شہر آتھینی کے لوگ اس سے مستثنیٰ تھے اور متحدہ صاحب کی سٹارڈکشری آف دی گریک اینڈ رومن
رہنمی کوئی اسٹیکل ڈیس)۔ ترجمہ: اسے یہ تیس کا جلیہ ہے۔ ثولیدہ سویار لٹوں والا۔ مینجان کا خیال تھا کہ
وہ شخص جو اس وقت پیدا ہوا ہو جبکہ آفتاب برج سنبلہ میں ہوتا ہے ثولیدہ ہو اور خوش منظر اور گیسے رنگ کا ہو
با اولاد اور شریل ہو گا۔ المذہب کتاب ۴۲۵ ب میں افلاطون چھوٹے چھوٹے بالوں کو نیک چلن جو انکی علامت قرار
دیتا تھا۔ تیسک یعنی ناظر لوگ دیہ سپارٹاک کارگزار کیٹی کے سیران کا لقب تھا انکی تعداد ہمیشہ پانچ ہوا کرتی تھی اور
سپارٹاک شہر کے پانچ حصوں کے تعلق تھے یعنی چار سببوں بنام آئیسو آچانا اور کینوسور اسکے جو شہر کے گرد تھیں نیز بلحاظ
خاص شہر کے۔ اور دی ملای خاطر اور حیثیت کے عوام الناس سے چو جایا کرتے تھے اور ہم ہمارے شہر میں اپنے
منصب پر مامور ہوتے تھے۔ اور ان میں سے پہلے کے نام پر سال کا نام بھی نامزد ہوا کرتا تھا۔ ملکی مقدمات
میں انکا اختیار ہوا کرتا تھا اور نیز قوم کی اخلاقی اور کھرو کی زندگی کے محافظ اور نگراں ہوتے تھے (ترجمہ) ہر
سال بل سپارٹاک کو منجھیں منڈوانے اور دستورات کے تابع ہونکی سفارش کرتے تھے۔ اگرچہ اہل سپارٹاک
صرف منجھیں ہی منڈوایا کرتے تھے بسے بال عموماً ڈوریانی اور شرفاء کی حکومت کے متعلق مشورہ ہوتے

یو تھو فروں۔ اے سقراط! مجھے تو ایسے کسی شخص کی بابت معلوم نہیں ہے مگر یہ
بتلا کہ وہ تجھ پر کیا الزام لگاتا ہے؟

سقراط۔ الزام کیا ہے؟ میری دانست ہیں یہ کوئی بڑی سی بات نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جوان شخص ہے اور ایسے بڑے معاملہ کو جانتا خفیف سی بات نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جوان کس طرح خراب کئے جاتے ہیں اور کہ انکو خراب کرنے والے کون ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی دانا آدمی ہے اور میری

بقیہ نوٹ نمبر ۲۲ تھے فقرہ چھوٹی چھوٹی دائری والی بیس کی جوانی کیلئے شکر رہ کر ہے۔ - یہاں ہی ج ۲ میں وہ ایسی
نورس پر پیش کیا گیا ہے کہ گویا وہ چلیخوڑ لڑکے کی ماں اپنی والدہ کو پاس شکایت کر نیکو دڑا جاتا ہے نیز معذرت نامہ
۱۹۵۰ اور ۵۷۶ سے واضح ہوتا ہو کہ بیس جو ان تھا۔ نجد عینی اپنی گروپاس بنائیڈرس ۱۹۵۳ء میں بھر گھوڑ پگلیہ کر بیان
میں آیا ہو ٹیمیک جیسے پناہ گیری میں سب سے بڑا اور نہایت شاندار امید کہ جو ایک میں آنکھ کی شان میں ہو کرتا تھا اس خیال
کو کو محاذیہ شہر ہے) یہ میل پر اولیڈ کے میسر سال میں، امانہ بکا لو مایا یعنی ایرج۔ یہ یونانیوں دو پہلو بہت تھا) کو ہوا کرتا تھا
ابھی قرینیاں اور وڈریں اور گھڑ وڈریں، کشتیں اور راگ، نگہ غیر ہوتے کرتے تھے ہم کی اور دیگر عودوں کی زلفیں
پڑھی جایا کرتی تھیں اور فلا سفر لوگ بحث مباحثہ کیا کرتے تھے اور غبار میں اور ہنسوں کی ذبیحہ اور داخل ہوا کرتے تھے
راکت، نیز دیجو ج برنوٹ ترجمہ کے پردے پر گھوڑے نجد عینی والے منتشی تھے المحدث کتاب ۴۷۷ میں اگر
لفظ کا استعمال شائستہ اور عمدہ حتیٰ میں لفظ شامانہ سے ہوا ہے۔ غرضیکہ بیس کی ناک، یہی ختی نہیں رویوں کی کہا
ہوتی ہے اور گو شیردار اور جوان شخص تھا اور سقراط پیٹی ناک والا اور گول مول تمام سلسلہ لفظ دان بہاں لفظ آیا
ہے، اب یہاں اکثر دیگر مقامات میں بھی مثلاً کریٹون اور۔ اندر یہ سقا اظہار کا عرف تھی (معذرت نامہ ۱۹ ب)
یہاں اسکی مراد غلطی نہیں ہے جیسا کہ مذکور ج میں ہیں آید سے۔ بیس یہاں جوانوں کو حق میں دان نظر آتا ہے *

لائق کس انٹاپہے اپنے چھوٹے چھوٹے پودوں کی واجب طور پر فکر کرنا ہے۔ ۱۔
بعد ازاں دیگر دلوں کی بابت اور شاید اسی طرح سے تلبیس جی پیڈے تو ہم کو جو اس کے
قول کے بموجب جوانوں کو چوٹو و نما پارسے اس خراب کریموالے ہیں صاف کر ڈالے
اور بعد ازاں ظاہر ہے کہ بوڑھوں کی فکر کر کے شہر کا بڑا ہی خیر خواہ بن جا دے۔ یہ
کہ وہ اس طرح سے شروع کر کے عمل کرے ۛ

۱۔ یہاں سے کسان کی تشبیہ چلتی ہے اور صاف کر ڈالے تک ختم ہوتی ہے۔ یہ کتاب ۱۰۰ باب
۲۔ در کثیر الرا اس حیوان سے ہو شیار ہونا چاہئے یا اسکی بابت فکر کرنی چاہئے، جیسے کہ زمین
۳۔ تووں کو پالتا اور پوستا ہے اور گھاس پھوس کو اگنے سے روکتا ہے۔ کسان پودوں کے
حق میں دانا ہے تلبیس ۱۰۰ اب ۱۰۰ تلبیس جوانوں کے حقیقی دانا ہے۔ در کثیر ۱۰۰ بہت کمال ہے کو حقیقی
۴۔ دوسرے اور کھوار سلطان افسانہ نیکو مکی اکب ۱۰۰ باب ۱۰۰ اب ۱۰۰ پودوں کے از عروج میں افغان
اور تمدن کا ایک ہی مقصد تھا اور افغانوں کے زمانہ میں تھی وہ ایک دوسرے سے ملتی رہتی تھیں کیونکہ سلطان
کے قوانین انسان کے لئے اخلاقی قوانین ہیں۔ کریٹون پر مشتمل کتاب ۱۰۰ اب ۱۰۰ کی کتاب ۱۰۰
کا حقیقی اتحاد دیکھ سکتے ہیں جو اگرچہ پویشیا یا راستہ ان (کندنی ہے) پویشیا یا راستہ ان (کندنی ہے) پویشیا یا راستہ ان (کندنی ہے)
ہو رہا ہے۔ ارسطی پالیس نے صرف اسی وقت تمدن کے مہم جو خلاق پر یک برس الگ ایک
لوگ بھر ملکی آزادی سے سلطنت کی طرف سے باز رکھے گئے تھے۔ دوسرے اس ضرورت
پر ضرورت بیان پر غور کرو جس کا یہاں ذکر ہے کہ جوانوں کی بابت فکر کرنی چاہئے۔ ان افغانوں
کے خیال میں سلطنت کی اکیلی نجات سنجیدہ علم کے ذریعہ ہوتی ہے ۛ

جس میں یوتھوفرون اس حثارت کے علاوہ
کو دیکھتا ہے جس میں ناخر ہوگیا خود نہیں

۲۔ یوتھوفرون۔ اے سقراط! میں تو چاہتا ہوں
کہ ایسا ہی ہو مگر ڈرتا ہوں کہ ایسا وقوع میں نہ

آئیگا۔ کیونکہ مجھ کو فی الحقیقت معلوم ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ ناراستی کرنیکی کوشش
کر کے عین شہر کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے لئے ہسٹیاں سے شروع کریگا۔ مگر مجھے
بتلا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ تو کیا کر کے جوانوں کو خراب کرتا ہے؟

سقراط۔ اے عزیز! وہ الزام جس کا سننا ہی بیفائدہ ہے کیونکہ وہ کہتا ہے
کہ میں دیوتاؤں کا بنانے والا ہوں اور کہ میں نے دیوتا ایجاد کرتا ہوں۔ اور قدیم

لے ابھی تک دیا چہی چلا آتا ہے۔ یوتھوفرون اس بات سے ناخوش ہے کہ سقراط پر بدعت کا الزام لگایا گیا ہو
اور کعبوت کے عہد پر جو دونوں کا پیشہ تھا مند کیا جاتا ہے کہ تمام بہادری اور قربانی اور کریمہ پیلے اور یوتھوسٹیاں کے لئے
بتاؤں کا جہاں تھا یونان کی ہر دہائی ہر دو نظام میں ہسٹیاں ایک خاص مرکزی دیوی تھی۔ یہ دیوی پھر اور سلطنت
کا کہنہ ہو۔ مینڈا اور ہرمر کے زمانہ تک یہ دیوی نہ سمجھی جاتی تھی مگر ان کے زمانہ میں وہ کردنس اور ہربا کی پہلو تھی
میں کہلاتی ہے (میشیڈ کا تذکرہ الامام ۲۵۴) یہ انگلیشی کا شخص ہے۔ ہر ایک شہر میں جو یونانیوں کے خیال کے
بموجب ایک خاندان سمجھا جاتا تھا ایک مشترک انگلیشی ہوا کرتی تھی جس پر مقدس آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی اور یہ خانہ
کے وسط میں رکھی ہوتی تھی۔ اس سبب کہ ایک مرکز تصور ہوتی تھی جس کے بغیر کوئی شہر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ لہذا
مشل سٹیاں کی شروع کرنا کا مطلب رسیان کی شروع کرنا ہے۔ یوتھوفرون کہتا ہے کہ سقراط انھیں کوئی کوئی کا پتھر ہے اور
افلاطون بھی ایسا استاد کیلئے ہی قسم کی تعظیم طلب کرتا ہے کہ اس انگلیشی کی طرح مناسب ہے کہ وہ بھی بالا خانہ میں پرورش
پائے (معذرت نامہ ۲۰۱ باب مقابلہ کرگورگیاس ۵۲۱) مگر یوتھوفرون سقراط کی الزام کو برا جانتا ہے کیونکہ خود آپ بھی
جملہ ہوا تھا اندر سکونی تصور کرتا ہے اور یہ کہ عہد سلطنت کیلئے حفاظت کی وہ وہ الزام بیفائدہ تھا کیونکہ دیوتا آدمیوں کو بناتی ہیں کہ
آدمی دیوتا کو

دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ پس اُس کے قول کے بموجب وہ انہیں باتوں کی بابت مجھ پر
فوجداری مقدمہ دائر کرتا ہے ۵

یونٹوفرون۔ اُسے سقراط! میں نے سمجھ لیا۔ یہ اس سبب سے ہے کہ تو کہتا ہو
کہ مجھ پر ہر موقع پر ایک الہی نشان ظاہر ہوا کرتا ہے اور کہ تو الہی باتوں میں اختراع
کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تجھ پر دعوائے کرتا ہے اور اس طرح الزام لگا کر عدالت
میں جاتا ہے۔ یہ جان کر کہ یوں عوام الناس میں تجھ پر خوب الزام لگ سکتا ہے۔
اور مجھ پر بھی گویا کہ میں پاگل ہوں اس لئے ہنستے ہیں کہ میں الہی باتوں کی بابت مجمع
میں گفتگو کرتا ہوں اور آئندہ باتوں کی بابت بطور پیشگوئی پہلے ہی سے بتا دیتا ہوں
مگر پھر بھی جینے کوئی ایسی بات پیشتر سے نہیں کہی جو سچ نہ نکلی لیکن وہ ہم جیسے

ج

۱۰ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ میتس نے محسن قوی مذہب کی غیرت سے بھر کر یہ کام نہیں کیا تھا ظاہر ہے کہ
سقراط کے برخلاف نامہ میں مذہبی الزام صرف اس لئے درج کیا گیا تھا کہ جو انوں کو خراب کر نیچے سنت الزام کو مستحکم کرے
یعنی کہ مذہبی الزام تجلی اور الہی الزامات سے کمتر ہیں۔ ساتھ ہی اسکی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم سلطنت کی ترکیب کی وجہ
سے بدعت عند کرساوی تصور تھی۔ معذرت نامہ ۵۲۳ سے ۲۴۷ تک میں اپنے ذاتی وجہ نالاش کی قرار دی گئی ہے ۶
۱۱ سقراط اپنے الہی نشان کو ایک قسم کی نبوت یا الہی آواز سمجھتا تھا جو اسکو اس بات کے ثبوت میں دیا گیا تھا کہ خدا
اُس کی فکر کرتا ہے۔ دیکھو معذرت نامہ پر مقدمہ کتاب اور ۵۲۳۔ وہ اسکو کوئی نیا دیوتا تصور نہیں کرتا تھا
مگر معذرت نامہ سے ظاہر ہے (۵۲۳) کہ میتس نے دیدہ دانستہ اسکو غلط طور پر سمجھ لیا تھا۔ سقراط خیال کرتا تھا
کہ صرف مجھ ہی کو یہ الہی آواز ملتا ہے نہ کہ دوسرے (ج ۲ : ۲۹۶ ج) یہ آواز ہمیشہ نہیں ہوا کرتی تھی مگر خاص
خاص موقع پر۔ اور اسکو ترغیب نہ دیا کرتی تھی مگر مناسب کام سے روکا کرتی تھی ۵

سچوں کے ساتھ یکساں دشمنی کیا کرتے ہیں۔ مگر ہم کو ان کی ذرہ بھی پرواہ نہ کرنی چاہئے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا چاہئے +

ہی۔ تو لوگوں کو اپنا شاگرد نہیں بنانا چاہیے
بنانا ہوں یہی لڑوہ مجھ پر الزام لگاتے اور پیچھے
ہستے ہیں سچے مجھے یقین ہے کہ تیرے مقدمے
کا انجام ہشی بخیر ہو گا جیسے میری خدمت کا ہو گا

۱۲۔ سقراط۔ لیکن اُسے عزیز پوتھو فردن! ان کا
تسخیر تو شائد کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ کیونکہ جیسا
مجھے معلوم ہوتا ہے اہل آئینے اُس شخص کی کچھ
پرواہ نہ ہیں کرتے جس کو وہ نصیح خیال کرتے ہیں

اور جو اپنی دانائی کی حقیقت میں دوسروں کو تعلیم نہیں دیتا۔ مگر جب سمجھتے ہیں کہ وہ شخص
دوسروں کو بھی اپنے جیسا بناتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں خواہ بوجہ نقص کے جیسا

۱۳۔ شاگردوں سے انکار ہے۔ سقراط۔ وراستہ نہیں تھے۔ انہیں سے ہر ایک پر یہی ہونا لازم لگایا گیا
۱۴۔ اس باب میں سقراط اپنے درپوشہ و دن کے درمیان فرق بتاتا ہے۔ پوتھو فردن پر تو اہل آئینے ہستے ہیں مگر
سقراط پر الزام لگاتے ہیں کیونکہ یہ یوں کو اپنا شاگرد بنا لیتا ہے مگر وہ صرف اپنی لیاقت ہی ظاہر کرنا چاہتا ہے
بجائے اس کے کہ وہ خود کو بہتر بنائے تاکہ اسے تو دانائے متین کی نسبت کم بدوہیتا ہے۔ والٹرن
۱۵۔ (ب) یہ ذکر جاہل و نادان کی نسبت بہت ہی اہم، مگر میں قاصر رہ جاتا ہوں رقیب ٹیٹس دعاء ج ۱۰ ص ۱۷۷
ہیں کچھ شک نہیں کہ بعض آئینہ شاگرد بننا چاہتے ہیں مگر بعض ملکی معاملات کی وجہ سے نا اہل ہوتے ہیں کیونکہ خیال یہ
جاتا تھا کہ اسی تقسیم قانون کے اعتبار سے کو کمزور دیتی ہے اس لئے اس طرح اسکی ہیبت ہزکت ہوتی ہے دیگر
کلیون کی تقریر۔ تھو پٹڈ اپڈ ۱۳ ص ۱۷۷ بات ۱۰۔ کیونکہ بعض قوانین کو عالم ہی مشہور بنا چکا ہے اور دلیلوں میں سے بہت سی
باتیں سلطنت کو کمزور کرتی ہیں۔ خود سقراط نے بھی قوانین کے اختیار کی بات تحقیق نہیں کی کیونکہ اسکے بیان کو
بوجہ انصاف وہ ہے جو قانونی ہے (دیکھو کرٹون پر مقدمہ کتاب) مگر اس کے رفقا ہیں سے مثلاً

تو کہتا ہے یا کسی اور وجہ سے ؟

یوتھو فزون۔ مگر اس امر کی بابت کہ وہ میری نسبت کیسا خیال رکھتے ہیں۔ میں

تحقیق کرنے کی ذرہ بھی خواہش نہیں کرتا ؟

سقراط۔ لیکن شاید تو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کا خیال کرتا ہے۔ اور اپنی

دانائی کی تعلیم دوسروں کو دینا نہیں چاہتا۔ مگر میں تو نہیں ڈرتا اور انسانی ہمدردی

کے سبب سے ہر ایک شخص کو جو مجھ سے ملتا ہے نہ صرف بلا اجرت ہی جو کچھ میرے پاس

ہے بہت بشت کے ساتھ سکھانا چاہتا ہوں بلکہ اگر کوئی میری باتیں سننا چاہے تو میں بخوشی نہیں

تو تیار ہوں اگر میرے پاس کچھ ہو۔ پس اگر جیسا کہ اپنے اچھی کہا وہ مجھ پر ہنستے ہیں جیسا کہ تو کہتا

ہے کہ مجھ پر ہنستے ہیں تو جو کچھ افسوس کی بات نہ ہوگی کہ وہ عدالت گاہ میں منظر کرتے

ہوئے وقت گزاریں۔ اور اگر وہ جارہے ہوں تو مجھ جیسے نبی کے سوا کسی اور پر

بقیہ نوٹ ۲۱۱ (ایک بیاقبوس نے اپنی ملک کے توفیق اور انتظام کو تحقیق کی بیان میں کیپٹن رمنڈر نامہ ۱۱ باب ۱۵

بیان یوتھو فزون اور سقراط میں شامل ہو۔ یوتھو فزون اپنی غلطی کو ان کے نہیں چھینکنا چاہتا ہے۔ رمنڈر ادا سنت لٹ ڈو

یوتھو فزون کسی کو شاکر نہیں بناتا اگر سقراط کو بہت شاکر دیتے سقراط انسان دوست تھا مگر یوتھو فزون انسان دشمن۔

سقراط جتنی دنیا مشرک یوتھو فزون نہ تھی فلذ مفرق مترجم ۱۵ مہذرت نامہ ۱۱ سقراط کا یقین تھا کہ میں خدا کی طرف

سے ان سبوں کو نادی کر چکے لے بیجا گیا ہوں جو میری سننا چاہتے ہیں ۱۵ یہ سن ڈیڑھ جب اس کے لہ کی سنڈا برضات

بحث کرتے ہوئے اس مقام کی بابت پوچھتے ہیں سقراط اپنی سائن کو اجرت دینے کیلئے۔ جب کہ کہاں سے لا سکتا تھا جبکہ

مہذرت نامہ ۱۱ وہ صرف ایک دینار کہنے کا دعویٰ کرتا ہے ۱۵ یہاں پر سقراط یوتھو فزون کے نبی ہوئیے

انہی کرتا ہے۔ مقابلہ کردہ ۲ ج میں یوتھو فزون کا بیان۔ سقراط کی زبان پر یہ الفاظ بخیر لکھا تھا ہیں مگر

ظاہر نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا ؟

یوٹھوفرون لیکن اُسے سقراط ! کچھ مضائقہ نہیں ہے ۔ بلکہ اغلب ہے کہ
یہ مقدمہ فتح ہوگا اور میں خیال کرتا کہ میں بھی اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں گا ؟

ہاں ۔ میں اپنے باپ پر قتل کے جرم کے سبب نالش کرتا ہوں

سے ۔ کیا یہ کام پاک ہے ؟ ہاں ۔ ” یقیناً “

یوٹھوفرون ۔ میں دعوائے کرتا ہوں ؟

سے ۔ کس پر ؟

ہاں ۔ وہ شخص جس پر دعوائے کرنے سے میں پاگل کہلاتا ہوں ؟

سے ۔ لیکن کیا ؟ کیا تو کسی پر مذمے کا تعاقب کرتا ہے ؟

بقیہ نوٹ ۲۳۳ افلاطون کی زبان پر غالب طنزاً ۔ افلاطون کا خیال نبوت کی بابت اعلیٰ نہ تھا ۔ دیکھو الممدن ۲۰۹ ج
جہاں کہہ رہا ہے اور فلوٹاموں اور دستکاروں اور سوداگروں کو مساوی قرار دے گئے ہیں ۔ افلاطون ٹیموس میں کہتا
ہو کہ فلوٹائی انسان کی جہالت کیلئے خدا کی بخشش ہے ” لے ۴۴۵ ابابہ میں اس مکالمہ کی مضمون کا بتدسیج بیان ہو
اور وہ یہ ہے کہ دینہ اسی کیا ہے ؟ ہم باب میں اس مقدمہ کا ذکر ہے جو یوٹھوفرون نے دائر کیا تھا یعنی اپنے باپ
پر قتل کا مقدمہ ۔ یوٹھوفرون کہتا ہے کہ ایسا مقدمہ کرنا اتنی باتوں کا اور پاکیزگی اور ناپاکی کا علم جانتا ہے لے
فوکھون نے اس کے عمل کو غلط سمجھا مگر اہل آئینہ نے اس کی تہریف کی یوٹھوفرون نے اس فعل کو بہت بھڑکاتا ہے ۔ پھر
دل آئینہ اس کو پاگل خیال کرتے تھے لے ۴۴۵ پر مذمے کا تعاقب کرنا ؟ پاگل آدمی کیلئے ایک عمدہ شے ہے ۔ نیز
ارسطو ملائیس کی مابعد الکیلیات ۲ کتاب ۱۰۰۹ ب ۳ سے ۲۹ تک میں بھی یہی مثل ملتی ہے اور نیز گریگس
لے ۴۴۵ ج ۔ آئینہ کا تذکرہ اگا مضمون ۳۹۴ ۔ یوٹھوفرون ۲۹۱ ب ۔ تصدیق کر لیں ۲ کتاب ۱۰۰۹ ب ۳ سے ۲۹ تک

تی۔ اُس کا اٹھانا تو ایک لازمی امر ہے کیونکہ وہ بہت بوڑھا آدمی ہے ؟
 نس۔ وہ کون ہے ؟

تی۔ میرا ہی والد ہے ؟
 نس۔ اُسے معزز باپ یا پاپ ؟

تی۔ ہاں اسی را پاپ ؟
 نس۔ لیکن دعویٰ اور الزام کیا ہے ؟
 تی۔ اُسے سقراط قتل کا الزام ہے ؟

نس۔ آہ پیرا کھائیں ! اُسے بوتھو فزون ! لوگ اکثر اس بات سے ناواقف ہیں کہ راستی کیا ہے۔ میری دانست میں ہر ایک آدمی تو ایسی راستی سے عمل نہیں کر سکتا۔ مگر صرف وہی جو دانائی میں سبقت لیگیا ہو ؟

تی۔ اُسے سقراط ! سچ بچہ کی جو سبقت لیگیا ہو ؟
 نس۔ لیکن کیا وہ شخص جسکو تیرے باپ نے قتل کر ڈالا ہے تیرا کوئی رشتہ دار

۱۔ یہاں یہ لفظ طنزاً آیا ہے ۲۔ اصل زبان میں پیرا کھائیں۔ یہ محاورہ ایسا کی بولچال میں عام ہے سمجھیں
 ۲۱۳ ب۔ تو سب اس ۲۰۸۔ ۳۔ قدیم زمانہ میں دستور تھا کہ مقتول کے رشتہ دار ہی قتل کا بدلہ لے سکتے تھے اور جب قتل کی مزا سلطنت کے ہاتھ میں آئی تو مقدمہ دائر کر نیکاحی مقتول کے بعض رشتہ داروں ہی کو محدود تھا اور اگر وہ وہاں پر آ کے مبرا ہوا ہو یا غلام ہو تو اُس کے سر پرست یا آقا کا حق تھا۔ بوتھو فزون کو تعلق یا حیثیت کی بابت مختلف خیالات ہیں شاید اُنم خیال کرتا ہے کہ شائد عدالت کی نظر میں بوتھو فزون اُسکا آقا تھا۔ ایک اور حسب
 کا بیان ہے کہ بوتھو فزون کے مکملے میں تمام بحث سے مقصود یہ ہے کہ اس کی اخلاقی قانون کے ساتھ

ہے؟ البتہ رشتہ دار ہی ہوگا۔ کیونکہ تو کسی دوسرے کے قتل کے سبب اس پر ہرگز نالش نہ کرتا۔

ہی۔ اسے سقراط! تو مجھ سے بٹھا کرتا ہے۔ کیونکہ تو خیال کرتا ہے کہ مقبول خواہ اجنبی ہو خواہ رشتہ دار جرم مختلف ہے مگر یہ سوال بد چھنے کی کچھ ضرورت نہیں سمجھتا کہ آیا قاتل نے واجباً قتل کیا ہے یا نہیں۔ اور اگر واجباً تو خیر۔ اور اگر نہیں تو عدالت میں پیش کرنا چاہئے۔ خواہ وہ پیرا ہم جلیس ہو خواہ ہم لوالہ و ہم پیار۔ کیونکہ

بقیہ نوح ص ۲۲ شہادت دیکھا ہے کہ، قبیضی قانون کیا ہے۔ میری رہت میں اس کا درست حل یوٹو فون کے جنون میں پایا جاتا ہے وہ عین اس یوٹو کو آپ کے آثار ہے جو ازہ اعتراض قانون قبول نہ کر سکتا۔ ساریسے ہی اعتراضات فی زمانہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی قابل یہ ہے کہ افلاطون کہیں نہیں بتاتا کہ کون نے اس الزام کو قبول کیا ہے۔ سنہ گابرٹ صاحب قتل واجب کی بول، فرست دیتے ہیں۔ تاثرات ہیں جو مخالف کا بڑا درد قتل یا جنگ میں اپنے رفیق کا ہلاک قتل۔ اپنی بیوی یا والدہ یا بہن یا بیٹی یا حرم کیساتھ زنا کر گئے کو قتل کر ڈالنا۔ اور وہ حفاظتی کیسے کہ شخص کو مار ڈالنا نیز مار ڈالنا یا بیوی مرسلنت کے برخلاف سازش کرنا اسے کو مار ڈالنا خواہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو ہو خواہ نہ ہو اتنا۔ یا اس شخص کو قتل کر ڈالنا جو چند آدمی کی بیعت کی حکومت میں اسے مرتبہ رکھتا تھا۔ سنہ صرف اسی ایک بات میں یوٹو فون کا خیال عام آئینیوی اخلاقیات پر مبنی ہے۔ اسکی رائے میں خاندانی رشتہ کو کسی بات کی ہمت یا غلطی سے کچھ واسطہ نہیں کہ یہاں تک تو افلاطون اسے ساتھ متفق رائے ہے۔ مگر وہ سب جسکی وجہ سے وہ اپنی بات پر نالش کرنا تھا ایک گونا گونا کہ اپنا ہی خیال تھا یعنی اس جرم کو کچھ جانیکو غم، شجہ اس شخص کیساتھ روزمرہ کے برتاؤ سے پیدا ہوتا ہے جسکو وہ مجرم تصور کرتا تھا تاثرات افلاطون جو سزا کو خصوصاً اسکی تنہی پہلو سے دیکھتا ہے اس بات کی تحریک کرتا ہے کہ آدمی کو مناسب ہے کہ اپنے دوستوں پر

ج جرم تو یکساں ہے اگر تو جان بوجھ کر ایسے شخص کی صحبت میں رہے اور اُس کو عدالت میں پیش کر کے اُس کو اور اپنے آپ کو بے باک نہ کرے یہ قتل میرا مزدور تھا اور ناکس میں ہمارے کھیت کے درمیان کام کرتا تھا اُسے شراب کے نشے میں آکر اور ہمارے غلاموں میں سے ایک کے ساتھ ناراض ہو کر اُس کو مار ڈالا۔ جب میرے والد نے یہ سنا تو اُس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اُس کو ایک خندق میں ڈال دیا۔ اور ناظر وں سے یہ دریافت کرنے کے لئے ایک آدمی بھیج دیا کہ اُسے ساتھ

بقیہ نوٹ ۲۳ محض انکی بہتری کیلئے؛ لاش کرے تاکہ انکو سبھی بڑی مرض یعنی گناہ سے آزاد کرے رگور گیس (۱۸۸۰ء) یوتھو فزون کہتا ہے کہ کسی شخص پر یہ لازم نہیں کہ اُس شخص پر نالاش کرے جو اُسی چھتے سے نہ رہتا ہو یہ عمل اُسکی اپنے ذہن کی اخلاقیات کے موافق ہے؛ لہٰذا نہ کہ غلام ٹیمپوس ہیں، اس لفظ کی تشریح یوں ہوئی ہے جو خوراک کیلئے خدمت کرتا ہے اور حاضر رہتا ہے۔ شاید یوتھو فزون کا باپ، ناکس میں ایک کلیر ونگر تھا یعنی وہ قلعہ زمین جو کسی نے جنگ کے بعد سرکار سے حاصل کی ہو۔ مترجم (رکھنے والا تھا اگر ایسا ہی ہو جیسا کہ انہی نبوی لوگ اپنی ملکیت کو ایکو سیٹامی کے جنگ کے (۱۸۰۴ء قبل از مسیح) بعد چھوڑ دیا کرتے تھے تو اس مزدور کی وفات اور یوتھو فزون کے ابو کا باپ پر مشددہ دائرہ کر نیچے درمیان غالباً کہ از کم پانچ برس گزے ہوئے۔ اغلب ہو کہ قتل کی بابت نالاش کر نیچے لئے کوئی میعاد کی قانون نہ تھا لیکن کیا یوتھو فزون کی نمبر میں نام عرصہ میں سوتی رہی؟ یا کیا وہ اور اسکا باپ ایک ساتھ رہتے تھے؟ غالباً اناطین کا یہ مطلب نہیں کہ تاہم انہوں کی بابت ایسی بحث کرے لیکن لیکن ہے کہ یوتھو فزون اور اسکا باپ کلیر ونگر کے کی نہیں بلکہ کسی اور حیثیت سے ۱۸۰۴ء کے بعد کھیت میں کام کرتے تھے۔ لہٰذا ایک قسم کا کالج تھا جہیں سویدس کے بیان کے بموجب (نیز جلد کرد) (۱) تین ممبر اور ایک میر پھنس ہوتا تھا جسکی کینٹینر کٹ لکھا خن کہتے تھے۔ عداوہ دیگر مذہبی فرانسز کے وہ خصوصاً ذن کے جرم کے زیادہ ذمہ دار تھے یہاں

کیا کرنا چاہئے۔ اس اشارہ میں اُس نے قیدی کی اس خیال سے کہ وہ قاتل ہے اور اگر وہ مری بھی جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں مطلقاً پرواہ نہ کی۔ اور ویسا ہی واقعہ بھی ہو گیا کہ بھوک و سردی اور زنجیروں کے زخموں کے سبب سے پیش ازاں کہ وہ ظالم کی طرف سے قاصد واپس آوے وہ مر گیا۔ پس اس سبب سے میرا پاپ اور دیگر رشتہ دار ناراض ہیں کہ میں اس قاتل کے قتل کے سبب سے اپنے پاپ پر تالش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اُس نے اُس کو قتل نہیں کیا۔ اور اگر بالفرض اُس نے اُسے قتل بھی کیا ہو تو بھی وہ واجب القتل تھا۔ کیونکہ وہ ستونی کا قاتل تھا اور کہ مجھے لازم نہ تھا کہ ایسے شخص کی ثابت کچھ فکر کروں۔ کیونکہ بیٹے کا باپ کے برخلاف قتل کا مقدمہ کرنا ناپاکی ہے۔ اے سقراط! اُسے پاکیزگی اور ناپاکی کے الہی قانون سے بہت ہی ناواقف ہیں۔ سن۔ لیکن اے معزز یوتھو فرون! کیا تو خیال کرتا ہے کہ تو الہی باتوں اور پاکیزگی اور ناپاکی کی ثابت ایسی تحقیقی طور پر جانتا ہے کہ یونہی ہے اور کہ یوں کر کے جیسا کہ تو کہتا ہے اپنے پاپ پر مقدمہ کرنے سے میں نہیں ڈرتا اور کہ تو ایسا عمل کر کے ناپاک کام نہیں کرتا؟

جی۔ اے سقراط! تب تو مجھے کچھ فائدہ نہیں اور نہ ہی یوتھو فرون دیگروں سے کچھ فرق رکھتا ہے۔ اگر وہ اس قسم کی تمام باتوں کو بخوبی نہ جانے؟

بجیہ نوٹ صفحہ ۲۳ گمان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس بورڈ کے ممبران کسی قدر اپلو کی طرف سے چنے جاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اہل آئینہ (ممبران کو چنا کرتے تھے جنہیں سے تین کو اپلو کے ڈلفی کا نائب چنتا تھا یعنی ہر سہ ممبروں میں سے ایک کو)۔

سقراط پس تو مجھے سکھانے کیلئے

لمیتس کو عاجز کر دو۔ اور دینداری ب

۵۔ سن۔ پس تو اسے شریف یوتھو فزون! انسب

ہے کہ میں تیرا شاگرد بن جاؤں اور پیشی سے پہلے

پہلے رانہی باتوں کی بنیاد پر لمیتس کو یہ کہہ کر اپنے مقابلے کے لئے بلاؤں کہ انہی باتوں کی

بابت جاننا پہلے تو میں بڑا ضروری سمجھتا تھا اور اب جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ بالتر

کی بابت باتا تاں لوں اور ان میں ایسا ذکر کے گناہ کرتا ہوں تو اب نہیں یوتھو فزون

کا شاگرد ہو گیا ہوں۔ اور اس کو کہوں گا کہ اسے لمیتس! اگر تو نسبہ کرتا ہے کہ یوتھو فزون

ان معاملات کی بابت وانا ہے اور اُن پر درست یقین رکھتا ہے تو مجھ کو ویسا ہی تصو

کر اور الزام مت لگا۔ اور اگر نہیں تو مجھ سے پہلے خود میرے استاد پر الزام لگا۔

کیونکہ وہ بوطرہوں کو خراب کرتا ہے یعنی مجھ کو اور اپنے باپ کو مجھ کو تو تعلیم دیکر

اور اپنے باپ کو نصیحت اور تنبیہ دیکر۔ اور اگر وہ میری نہ مانے اور دعوائے کو بچھڑ کر

یا میرے عوض تجھ پر نالش وارنہ کرے تو میں انہیں باتوں کو عدالت میں پیش کر کے

لے پانچ برس باب میں اس مکالمہ کی معنوں کی تبدیلی ہوتی ہے یعنی ایک ورنمون چلتا ہے سقراط چاہتا ہے کہ میں یوتھو فزون

کا شاگرد بن جاؤں تاکہ میں دینداری اور بیدینی کی اہمیت سمجھ لوں اور سقراط سے جو شاگرد ہے درگزر کروں۔ اور

یوتھو فزون کے جو استاد ہیں الزام کی چھان بین کروں: سقراط درست استدلال یوں ہو سکتا تھا کہ بوطرہوں کو

بگاڑنے کی نسبت جوانوں کو بگاڑنا بہت ہی بُرا ہے اور کہ یہاں تک تو سقراط یوتھو فزون کی نسبت نہایت بُرا تھا مگر سقراط کا

یہ مطلب ہے کہ یوتھو فزون پر الزام لگانا جیسے بری چیز ہے اور منع پر پہنچ جانا ہے یعنی بگاڑنے والوں کا بگاڑنا والا۔ یوتھو فزون

سقراط کا استاد ہو کر واجب طور پر سقراط کی بدسلوکی کا ذمہ دار ہو گا جیسے سقراط اکیلیاڈیس کی بُرائی کا ذمہ دار تھا۔

اور سقراط پر خصوصاً اکیلیاڈیس کی بدچلنی کے سبب الزام لگایا گیا تھا:

اُس کو طلب کرواؤں گا :

ج۔ ہاں۔ اُسے سقراط! زیوس کی قسم ہے کہ اگر وہ مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کرے گا تو میں خیال کرتا ہوں کہ میں اُس کی کمزور باتوں کی تلاش کروں گا اور پیشتر اس سے کہ اپنی بابت یوں کہیں عدالت میں اُس کی بابت بہت کچھ کہوں گا :

تقی۔ اُسے میرے عزیز دوست! میں بھی ایسی ہی باتوں سے واقف ہو کر پیرا شاگرد بنجانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ نہ تو کسی اور نے اور نہ خود ہمیشہ نے پری طرت کچھ توجہ کی مگر مجھ کو ایسی تیز نگاہی اور آسانی سے دیکھا کہ مجھے سیرینی کا الزام لگا دیا۔ مگر اب زیوس کے واسطے! جو کچھ کہ تو کا حق جاننے کا دم بھرتا ہے وہ ذرا مجھے بھی بتلا دینا۔ بتلا کہ دینداری اور بے دینی بلحاظ خون کرنے اور دیگر معاملات کے کیا ہے؟ کیا پاکیزگی تمام کاموں میں یکساں نہیں ہے اور کہ ناپاکی ہمیشہ پاکیزگی کے برخلاف اور اپنی مثل آپ ہے اور از روئے پاکیزگیست اپنا ہی خاص تصور رکھتی ہے خواہ ناپاکی کچھ ہی کیوں نہ ہو :

ی۔ ہاں اُسے سقراط! یوں ہی ہے :

لے یہاں اور ۶ دسے : تک میں افلاطون وہ عبارت ہتمال کرتا ہے جسکو اس نے ان تصورات کی بابت قباس کے متعلق ہتمال کیا مگر یہ ہرگز خیال کرنا نہ چاہئے کہ تصورات ابھی تک افلاطون کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں۔ دیکھو مقدمہ کتاب صفحہ ۱۱، یہاں افلاطون کا نشانہ ہے کہ پاکیزگی ہمیشہ اور ہر جگہ یکساں ہے اور کوئی نہ کوئی صورت یا خاصیت رکھتی ہے۔ وقل علیٰ نہانا پاکیزگی کی بابت۔ اور یہ دونوں پاکیزگی اور ناپاکیزگی ہمیشہ اور ہر جگہ یکساں ہیں۔ یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں جو سقراط کی تعریفات کی تعلیم سے پرست ہو :

۱۰۔ میں۔ مگر بتاؤ کہ پاکیزگی اور ناپاکیزگی کیا ہے؟

اور پاکیزگی کیا ہے؟ (تاریف) ویسا کرنا جیسا کہ میں آپ کرتا ہوں۔ نہ تو میں نے بھی اپنا باپ کیساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ میں ایسی کہانیوں کو نہیں مانتا۔

۱۱۔ اچھا! تو میں کہتا ہوں کہ پاکیزگی وہ

ہے جیسا میں اب کرتا ہوں یعنی ناراست کو خواہ وہ قتل کے بارے میں ہو خواہ چوری کے بارے میں خواہ کسی اور معاملہ میں خطا کرے۔ عدالت میں پیش کرنا خواہ وہ باپ یا

ماں خواہ کوئی کہیں ہو اور ایسوں کو عدالت میں پیش نہ کرنا ناپاکیزگی ہے۔ اور اسے سقراط!

غور کر کہ ہمیں تجھے اس بات کا ایک بڑا قانونی ثبوت دیتا ہوں کہ یہ یونہی ہے جس کا ذکر بچنے اوروں سے بھی کیا ہے کہ یہ باتیں جو واقع ہوئی ہیں درست ہیں۔ اور کہ بیدین

سے خواہ وہ کوئی گیدوں ہو ہرگز ورگزر کرنی نہ چاہئے۔ کیونکہ لوگ خود دلوں میں سے ریوس کو بڑا افضل اور بہک سمجھتے ہیں اور خود اس کی بابت تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے

۱۲۔ اس مکالمہ کے مضمون کی تشریح یہاں سے شروع ہوئی ہے یعنی کہ پاکیزگی اور ناپاکیزگی کیا ہے؟ یوتھو فرین

کا جواب نام تعریف کی بجائے ایک خاص واقعہ پیش کرتا ہے یعنی پاکیزگی وہ ہے جیسا کہ میں اب کرتا ہوں۔ اور

ناپاکیزگی ایسا نہ کرنا ہے۔ دیکھو وہ ساوک جو ریوس نے کروٹس کے ساتھ کیا قبل سٹو کہ وہ یوتھو فرین کی غلطی

ثابت کرے سقراط دلوں کی بابت ایسی کہانیوں کی حقیقت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید ہی سب سے

کہ میں زیر تحقیق ہوں۔ کسی تعریف میں جزو کوکل پر معمولی کرنے کی عادت کی تشریح سقراطی مکالموں میں

اکثر کی گئی ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال تجہیں ۱۰۶ ج سے دیکھ میں ہے۔ سقراط پوچھتا ہے کہ

علم کیا ہے؟ تجہیں جواب دیتا ہے کہ ریاضی اور کنش سازی وغیرہ یہ تمام اور ہر ایک علم میں دیگر مشاہیر

دیکھ سقراط ۴ کتاب ۲: ۱۳ و ۲۱۔ پیاس اکبر ۲۸۷ لیکس ۱۹۰ و ۱۹۱

اپنے باپ کو قہر کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کو ناحق کھا لیا کرتا تھا۔ اور اُس نے بھی اپنے باپ کو کسی ایسے ہی تصور کے سبب سے آخر کر دیا تھا۔ مگر وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں اپنے باپ پر اس سبب سے کہ اُس نے ناحق کیا تھا ناش کرتا ہوں۔ اور یوں وہ میری بابت تو کچھ کہتے ہیں اور دیوتاؤں کی بابت کچھ اور۔

نئی۔ اُسے یوتھو فزون! کہا بھی سبب نہیں کہ وہ مجھ پر ناش کرتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص دیوتاؤں کی بابت ایسی باتیں کرتا ہے تو میں مشکل سے اُس کو قبول کرتا ہوں؟ اور میری دانست میں لوگ اسی سے کہتے ہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں۔ پس اگر

ملہ زیوس کے باپ کا نام کروئس ہے۔ (سکا قضاہ سٹیڈ نے تذکرۃ الاسماء ۴۵۹ میں کیا ہے اور کروئس نے اپنے باپ اورئس کو آخر کر دیا تھا اِس قصہ کی بابت دیکھو تذکرۃ الاسماء ۱۷۶ سے ۱۸۲۔ ملہ یہاں اُس اشارہ کی طرف غور کرو کہ دیوتاؤں اور آدمیوں کے چال چلن کا ایک ہی قاعدہ ہے یعنی یونانی عقیدہ کی ایک تہازی صورت ہے جسکے روسخدا بڑی بڑی باتوں میں انسان ہے اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا ہے۔ یوتھو فزون یونانی صحیح اعتقاد کا بڑا حامی ہو کر اس بات کو حقیقت میں بیدینی تصور کرتا ہے کہ زیوس کیلئے اور میرے لئے اور تانوا ہومر کا پیر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ بیٹوں کو اپنے والدوں کے برخلاف کر دیتا ہے۔ مگر افلاطون یہ بتاتا ہے کہ صحیح اعتقاد جہر لوگابان لاتے اور عمل کرتے ہیں اُس سے بھی بڑھ کر غلطی کرتا ہے ملہ المتمدن ۳۷۲ میں ان تمام کام کہانیوں کو افلاطون لغو اور منکر سمجھ کر رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ نیک ہے اور ہرگز بھوٹ نہیں بولتا اور ابضاً ۳۷۹ ب۔ ۳۸۰ د اور خصوصاً کروئس اور زیوس کی خلاف طبعی کارروائی کی بابت تمام کہانیوں کو رد کرتا ہے۔
 رالینا ۵۳۷۔ اس تعلیم میں کہ خدا نیک ہے اور جو اس مقام میں منتہی ہے بوشتر صاحب یوتھو فزون کی منہمک رہا (جیم) تعلیم کی بکد نکالتے ہیں یعنی اُس سوال کا جواب جو ۱۷۲ میں اخیر حل کو چھوڑ دیا گیا ہے (مقدمہ کتاب صفحہ ۱۹۹)۔

ب تو بھی جو ان باتوں کو بخوبی جانتا ہے اس قسم کی کہانیوں کو سچ مانتا ہے تو بے خیال میں لازم ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو جاویں۔ کیونکہ ہم بھی جو خود اقرار کرتے ہیں کہ ان باتوں کی بابت کچھ نہیں جانتے کیا کہہ سکتے ہیں؟ مگر اذرا دوستی مجھے بتلا کہ کیا تو بھی سمجھتا ہے کہ یہ باتیں فی الحقیقت واقع ہوئی ہیں؟

جی۔ اے سقراط! اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ لوگ ان باتوں کی بابت کچھ بھی نہیں جانتے؟

جی۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ دیوتاؤں کے درمیان آپس میں جنگ ہوا کرتی ہے۔ اور سخت دشمنیاں اور لڑائیاں اور اسی قسم کی اور بہت سی باتیں جیسا کہ شاعروں نے ذکر کیا ہے اور جنکی تصویریں لائق مصوروں نے ہمارے مندروں پر گونا گوں رنگوں سے نقش کی ہیں اور نیز خصوصاً ان تصویروں میں ظاہر ہیں جو اس پرشے پر بکثرت ہیں جو پنا تھینا یا ایلیس کے وقت اگر آپولس میں لٹکایا جاتا ہے؟ اے

اے ابھی تک یوتھو فردن کی صحیح تعلیم کی طرف دو مثالیں دی گئی تھیں مگر اب سقراط یہ پوچھتا ہے کہ کیا تو شاعروں اور مصوروں کی دیگر کہانیوں کو بھی سچ جانتا ہے جو دیوتاؤں کے باہمی جنگوں کی بابت ہے مثلاً کروٹون ۲: ۲۸۷ ج ۱ ملکہ پنا تھینا یا ایلیس دو قسم کے تھے ایک تو سالیاہ مگر کم شاندار اور دوسرا ہرچہ تھی برس ہوا کرتا تھا ہر اولیڈ کے تیسرے برس میں۔ اس آخری قسم کے سیلے میں ایک پوشاک جبکہ آئینے کی کنوارپوں نے بناتھا اور جس پر آئینے اور اہل ادکپس کی اس فتح کی تصویریں منقش تھیں جو انہوں نے جباروں پر حمل کی تھی اور اسپر دیکر آسمانی لڑائی کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ یہ پوشاک بڑی شان و شوکت کیساتھ اگر آپولس کو لیجائی جاتی تھی اور اکتوبر میں پنا تھینا یا دیوی کے پرش کی جاتی تھی افلاطون المتدکن ۲: ۲۸۷ ج ۱ میں اسی رسم کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں ازس

یوتھوفرون! کیا ہم ان باتوں کو سچ جانیں؟

جی۔ ہاں اُسے سقراط! نہ صرف اسی کو جس کا ذکر میں ابھی کر رہا تھا بلکہ میں الہی باتوں کی بابت اس کے علاوہ اور کہاںوں کا بھی ذکر کروں گا۔ اگر تو چاہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ تو ان باتوں کو شکر جبران ہو جائیگا۔

بہری یہ تعریف صرف ایک خاص حالت سے متعلق ہے مگر چاہئے کہ وہ عام ہو۔ (تعریف ۲) پاکیزگی وہ ہے جس کو دہوتا عزیز سمجھتے ہیں۔

کے۔ میں۔ کچھ تعجب کی بات نہیں۔ مگر یہ باتیں مجھے پھر کبھی فرصت کے وقت بتانا۔ لیکن اب میرے اُس سوال کے صاف صاف جواب دینے کی کوشش کر جو میں نے ابھی تجھ سے پوچھا تھا۔ کیونکہ اُسے دوست!

تو نے مجھے اس پہلے سوال کا کافی جواب نہیں دیا کہ پاکیزگی کیا ہے۔ بلکہ مجھے بتلایا

بقیہ نوٹ ۲۴۴ چوتھی صدی کے شروع سے پوشاک ایک جہاز کے رتوں پر بطور بادبان کے پھیلائی جاتی تھی اور یہ جہاز بڑی شان و شوکت کیساتھ لہروں پر چلا یا جاتا تھا۔ اس باب میں سقراط یوتھوفرون کو اس امر کی طرف رجوع دلاتا ہے کہ بھری تعریف کوئی تعریف نہیں ہے۔ مجھ وہ صوت بتلا جسکے بموجب تمام پاک افعال پاک ہیں۔ یوتھوفرون جواب دیتا ہے جو دہوتاؤں کو پسندیدہ ہے۔ پاکیزگی۔ اور جو دہوتاؤں کو ناپسندیدہ ہے۔ ناپاکیزگی سقراط بڑی سنجیدگی کیساتھ اس بات کا مشتاق نظر آتا ہے کہ یوتھوفرون کو قائل کر دے کہ برابر عمل یہی ہے مگر برابر راست اہل سنجیدگی کی کوشش کرنی بیجا نہ تھی اس لیے منطقیانہ طریقہ سے اسکی تربیت کرنی پہلے واجب تھی۔ اس طرح کہ سقراط اس بحث کو ترک کرتا ہے اور اسکی بحث کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اطفالوں کے اس انکار میں جو دہوتاؤں کی بابت کہاںوں کی حقیقت سے کرتا ہے ہم اس بات کی صہیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ نظم کے برخلاف تھا جسکو بعد ازاں اُسے المتمدن کی دوسری تہری اور دوسری کتاب میں منکشف کر دیا ہے۔

تھا کہ جو کچھ کہ میں اب کرتا ہوں یعنی قتل کے سبب سے اپنے باپ پر نالش کرتا ہوں
پاکیزگی ہے ؟

جی۔ ہاں اُسے سقراط ! سچ ہے ؟

س۔ شائد ہو۔ کیونکہ اُسے یوتھو فرون ! تو کہتا ہے کہ اور بہت سے افعال
بھی پاک ہیں ؟

جی۔ ہاں پاک ہیں ؟

س۔ پس یاد کر کیسے تجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ بہت سے پاک افعال ہیں سے
وہ ایک یاد دہانے ہیں۔ بلکہ یہ کہ اُس کی اصلی صورت کیا ہے۔ جس کے سبب
سے تمام پاکیزہ افعال پاک ہیں ؟ میری دانت میں تو نے کہا تھا کہ ایک خاص
صورت ہے جس کے سبب سے تمام ناپاک افعال ناپاک ہیں اور پاک افعال
پاک ہیں۔ کیا تجھے یاد نہیں ؟

جی۔ ہاں یاد ہے ؟

س۔ پس تو مجھے عین وہی صورت یاد تصور بتلا کہ وہ کیا ہے تاکہ میں اُسکی
طرف رجوع کروں اور اُس کو بطور نمونہ یا بَیْرَق کے استعمال کروں اور جس کے
بموجب تو یا کوئی اور شخص عمل کرے اور میں اُس کو جو اُس کی مثل ہو پاکیزگی کہوں
اور جو اُس کی مثل نہ ہو اُس کو ناپاک کہوں ؟

جی۔ ہاں اُسے سقراط ! اگر تو چاہتا ہے تو میں ویسا ہی تجھے بتا دوں گا ؟

س۔ ہاں میں یہی تو چاہتا ہوں ؟

سی۔ اچھا تو۔ جو کچھ دیوتاؤں کو پسندیدہ ہے پاکیزگی ہے اور جو ناپسندیدہ ہے وہ ناپاک ہے۔

سی۔ اُسے یوتھوفرون! خوب کہا! اور جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی اب تو نے جواب دیدیا۔ مگر یہ کہ پیرا جواب درست ہے یا نہیں۔ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے۔ البتہ تو ثابت کر دے کہ آیا جو کچھ تو کہتا ہے سچ ہے؟

قار۔ یقیناً! میں ثابت کر دوں گا۔

سی۔ لیکن چونکہ تو کہتا ہے کہ دیوتا آپس میں مختلف رائے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مختلف اشیاء کو پسند کریں گے پس وہی شے پاک اور ناپاک ہر دو ہوگی؟

سی۔ اب آؤ۔ جو کچھ کہنے کے لئے اس کی تحقیق کریں۔ وہ اشیاء اور اشخاص جنکو دیوتا پسند کرتے ہیں پاک ہیں۔ اور جو اشیاء

اور اشخاص دیوتاؤں کو ناپسندیدہ ہیں ناپاک ہیں۔ لیکن یہ دونوں باتیں ایک

سے یوتھوفرون! ابی دفعہ تعریف کریں زیادہ تر کامیاب ہوا۔ وہ اپنی پہلی غلطی کو کہ جزو کمال پر محمول کیا تھا درست کرتا ہے مگر پھر بھی غلطی رہی گئی جسکو سقراط نے بارہویں باب میں ظاہر کر دیا مگر یہ تو اور زیادہ غلطی ہو گئی کہ عالمگیر ایجاب کو صرف تبدیل کر دیا ہے۔ کیونکہ اس مقولے کے تمام پاکیزگی دیوتاؤں کو عزیز ہے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ تمام جو دیوتاؤں کو عزیز ہے پاکیزگی ہے یوتھوفرون حقیقت میں پاکیزگی کے سبب کو اثر کی بجائے قرار دیتا ہے۔ اس تعریف کی بابت عموماً دو بکچہ مقدمہ کتاب صفحہ ۱۱۱ سے سقراط یوتھوفرون کی تعریف کو آزمائے ہے۔ اور پہلے فقرہ دیوتاؤں کو جو مشکوک ہر ترمیم کرتا ہے۔ اور اس بات کو ظاہر کر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یوتھوفرون کی تعریف اُس کے اپنے ہی بیان سے قابل تسلیم نہیں ہے جبکہ خدا کی بابت ایک اعلیٰ تر اور فی الحقیقت اصلی خیال کے جو اس کی وحدانیت کی بابت جو اس تعریف پر کم اعتراض ہو سکتا ہے مگر پھر بھی غیر کفنی ہے۔ اس باب میں سقراط یوتھوفرون کو یاد دلانا

نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی نقیض - یعنی پاکیزگی ناپاکی کی نقیض ہے۔ کیا یونہی
نہیں کہا گیا تھا؟

جی۔ ہاں! یونہی ہے۔

س۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خوب کہا گیا تھا۔

ب

جی۔ ہاں! اے سقراط! مجھے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یونہی کہا گیا تھا۔

س۔ پس اے یو تھو فروں! کیا دیوتا جنگ نہیں کرتے اور ایک دوسرے
سے مختلف الراے نہیں ہوتے اور اپنے ہی درمیان ایک دوسرے کے
دشمن نہیں اور بھی نہیں کہا گیا تھا؟

جی۔ کہا تو گیا تھا۔

س۔ لیکن اے نیک موابکن! تو کی بابت اختلاف دشمنی اور غضب کو پیدا کرتا ہے؟ آؤ ہم
اس امر پر پول غور کریں۔ اگر میں اور تو کسی عدد کی بابت مختلف الراے ہو جاویں کہ فلاں فلاں عدد

بقیہ نوٹ ۲۴۷ ہے کہ دیوتا دو قسم کے ہیں۔ اور جس چیز کو ایک دیوتا عزیز سمجھتا ہے دوسرا اس سے نفرت

کرتا ہے اور اس صورت میں ایک شے پاک اور ناپاک ہر دو ہوگی۔ اور یہ ناممکن ہے کیونکہ پاکیزگی اور ناپاکیزگی

آپس میں نقیض ہیں۔ دیکھو مقدمہ کتاب صفحہ ۱۱۰ جملہ یہاں تین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہر بحث کر کے باسانی ناؤ

بہ اطمینان فیصلہ ہو سکتا ہے یعنی عدد اور مقدار اور وزن۔ یہ سب عالم مادی سے متعلق ہیں کیونکہ ہم ہاتھوں سے

بعینہ محسوس کر سکتے ہیں۔ شانز صاحب مناسب طور پر زنون کی بارگاہ سقراط کتاب باب ۱ فصل کا حساب طے پر

اقتباس کرتے ہیں الہی نشانات اور الہامات جو دیوتاؤں نے انسان کو عنایت کئے ہیں انہیں امتیاز کرنا سکتے

ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیونکر ہے۔ آیا ہم یہ حیثیت مالک کے گاڑی پر باگ پکڑ سکتے ہیں بحیثیت

ج

سے بڑا ہے یا نہیں۔ اور یہ اختلاف ہم کو دشمن بنادے اور ایک دوسرے سے ناراض کر دے تو کیا ہم فی الفور شمار کر کے اس قسم کے مباحثہ کا فیصلہ نہ کر لیتے؟

جی۔ اور کیا؟

س۔ اور اگر ہم دو چیزوں کی چٹائی اور بڑائی کی بابت مختلف رائے ہوں تو کیا فی الفور پیمائش کر کے اس اختلاف سے باز نہ ہو جائیں گے؟

جی۔ ہاں ہو جائیں گے؟

س۔ اور کیا دو چیزوں کے وزن کی بابت جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں، تول کر ہم فیصلہ نہ کر لیتے؟

جی۔ کیوں نہیں؟

س۔ لیکن کس بات کی بابت اور کس فیصلہ پر پہنچنے کے قابل نہ ہو کر ہم آپس میں ناراض اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے؟ شاید تو اس کا جواب فی البدیہہ نہیں

بقیہ نوٹ ۲۴۸: ۱۔ ایک ہونیکے یلیکا ہم بحیثیت فن جہاز رانی کے جاننے کے جواز پر حکومت کر سکتے ہیں یا بحیثیت فن جہاز رانی کے جاننے کے۔ یا جو کچھ شمار کر کے پیمائش کر کے یا وزن کر کے جاننا واجب ہے ایسی باتوں کو دہرائوں سے یا تحقیق معلوم کر کے سمجھیں کہ یہ بقاعدہ ہیں۔ "ہیزو کیو المند" ۱۰: ۶۰۲ دیکھیں تو کیا ماننا اور شمار کرنا اور تولنا ان امور میں ہماری مدد دینے میں نہایت مفید مطالب نہیں ہیں تاکہ بڑائی اور چوڑائی اور مسد اور وزن کا ظاہری خیال ہم پر غالب نہ ہو جائے؟ وغیرہ اور ایک ہیادیزا: ۱۱۱ میں نہ کہہ رہے ہیں کیا ہو؟ کیا تجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ مختلف رائے ہیں کہ پھر یا لکڑی کس قسم کی ہے؟ غیر مادی اشیاء مثلاً انصاف، بیداری، غیرہ کا پیمانہ دریافت کرنا مستحکم نام کا روشنی ملتی تھی اور افلاطون کی فلسفیانہ تہمتیں کثرت ملتا ہے؟

د ویکٹ۔ مگر میرے کہنے پر وحیان کر۔ کیا یہ راستی اور ناراستی اور خوبصورتی اور بدصورتی اور نیکی اور برائی کی بابت سوال نہیں ہے؟ تو کیا یہ وہی سوالات نہیں ہیں۔ جنکی بابت میں یا تو یاد دیکر ہر ایک شخص مباحثہ کر کے اور انکی بابت فیصلہ کرنے کے قابل نہ ہو کر ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں؟

نہی۔ ہاں آئے سقراط ایسی تو فرق ہے اور انہیں باتوں کی بابت ہ
سے۔ لیکن کیا ہے؟ آئے یوتھو فردن! کیا ویلوتا اگر کبھی مختلف رائے ہوتے

لے انداطوں کی نظر میں ایک بصر کو دریافت کر لینا جیسے ذریعہ معلوم ہو جائے کہ درست کیا ہے (وغیرہم) ہمیشہ ایک
بڑا مسئلہ امر تھا۔ مگر بعض اوقات وہ نہ کہ اور خوبصورت ہیں اور راستی اور ناراستی وغیرہ میں راف صاف فرق کرتا ہے۔
یونانی تہذیب میں رہنے والے یہ کہا گیا ہے کہ مکمل بیروان برڈاگورس شائد اس بات کو تبہم کرینگے کہ تعلیم کے سب
اشیاء کا معیار انسان ہے اور مست ہے نہ صرف موجودہ احساس کے لحاظ سے بلکہ خوبصورت اور بدصورت اور درست
اور ناراست اور پاکیزہ اور ناپاکیزہ اعمال کے خیال کے لحاظ سے مگر مناسب اور اس کے برعکس خیال یعنی نیکی و بد کے خیال
کے لحاظ سے نہیں بلکہ انداطوں عوام یونانیوں کی طرح انداطہ نیکیا اور مناسب اور بداندہ غیر مناسب ہمیشہ استعمال کرتا ہے
مقابلہ کر دے ڈاگورس ۳۲۲ د سے ۳۲۳ ج تک۔ اسی قسم کا ایک مقام الکیسیاڈیز ۱۱۲۱ میں بھی پایا جاتا ہے۔
جہاں سقراط کہتا ہے کہ راست اور ناراست آدمیوں اور اشیا کی بابت الہی حقیقت بالکل متفرق خیال رکھتے ہیں اور شیک
جیسا ایگڈ نیکیا اور بدیاسی معنی میں تصور کو گتے ہیں جہیں راست اور دیگر انداطہ تصور کتے گتے ہیں ایسا کہ سقراط اس
مقام میں انداطہ خوبصورت اور نیکیا کو جو متوسط مہلا جیں ہیں انداطہ راست اور مناسب و شایہ کرتا ہے۔۔۔۔۔ مقابلہ کرو
اور سقراطیس کی اخلاق نیکیو پیس کتاب ۱: ۱۰۴ ب ۱۲۔ ساتھ ہی اسے اس بات پر بھی غور کرو کہ ہوتھو فردن پر لفظ
”رستی“ دہل کیا گیا ہے جس سے اغلباً اس گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔

ہیں تو انہی باتوں کے سبب سے نہیں ہوتے ؟

جی ۔ بالضرور انہی باتوں کے سبب سے ۔

س۔ تو اُسے شریف تو تھو فرون ایترے قول کے بموجب دیوتاؤں میں سے بعض ایک بات کو راست اور بعض کچھ اور اور بعض خوبصورت اور بعض بد صورت یا نیک یا بد سمجھتے ہیں ۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ہرگز نہ جھگڑتے اگر وہ ان باتوں کی بابت مختلف رائے نہوتے ۔ ٹھیک ہے نا ؟

جی ۔ تو درست کہتا ہے ۔

س۔ پس کیا جس چیز کو ان میں سے بعض خوبصورت اور نیک اور راست سمجھتے ہیں انہیں کو وہ پیار نہیں کرتے اور انکے نقائص سے نفرت نہیں کرتے ؟

جی ۔ ہاں کرتے ہیں ۔

س۔ لیکن تیرے قول کے بموجب ان باتوں کو بعض تو راست تصور کرتے ہیں اور بعض نا راست ۔ اور ان باتوں کی بابت وہ مباحثہ کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں ۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ؟

جی ۔ ایسا ہی ہے ۔

س۔ تو ایک ہی شے کو دیوتا پیار بھی کرتے ہیں اور اسی سے نفرت بھی کرتے ہیں ۔ اور وہی شے دیوتاؤں کو پسند اور ناپسند ہر دو ہے ؟

جی ۔ ایسا ہی ظاہر ہے ۔

س۔ پس اسے یو تھو فرون ایترے ہی بیان کے بموجب ایک ہی شے پاک

اور ناپاک ہر دو ہے :

ی۔ ایسا ہی نظر آتا ہے :

۵۔ تو اے دوست! تو نے میرے

ی۔ تمام دیوتا قتل انسان کو چننا راستی ہے بظہارت دیکھینے

سوال کا جواب تو نہیں دیا

میں۔ بلاشبہ مگر اس فعل کی ندرت ہوگی بابت مختلف لاری ہوگی

جینے تجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کونسا فعل پاک اور ناپاک ہر دو ہے یہ تو میرے کہنے سے

نظاہر ہو گیا کہ جو کچھ دیوتاؤں کو پسند ہے وہ اُس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔

اسے یوٹھو فزون! یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ عمل جو کہ تواب اپنے باپ کو تنبیہ

کرنے سے کر رہا ہے زیوس کی نظر میں تو پسندیدہ ہو مگر کروٹس اور اُرائس کی نظر

میں زیون ہو اور ہیفائٹس کو عزیز مگر ہیرے کو ناپسند ہو۔ اور اگر دیوتاؤں میں سے

۶۔ اُس مخالف کو جو یوٹھو فزون کی تریف میں تھا دور کر کے سقراط اب ایک نئی تعریف کا منظر ہے اور

وہ یہ ہے کہ دینداری وہ ہے جسکو تمام دیوتا عزیز سمجھتے ہیں۔ اور اس کام کو وہ اس باب میں یوں کرتا ہے

کہ یوٹھو فزون سے یہ کہتا ہے کہ تمام دیوتا متفق رائے ہیں کہ غیر واجب قتل انسان کی نرا دیکھا ہے یقیناً

کہتا ہے کہ لیکن کیا بالتحقیق دے اس بات پر متفق رائے ہونگے کہ کس قسم کا قتل انسان غلط ہے اور کس قسم کا

درست؟ ۷۔ ہیرے کے بیٹے زیوس کا بیٹا تھا (الید: ۵۷۱) اور اپنی کا رنگری میں دیوتاؤں کے

درمیان مشہور تھا (۱۰۲: ۲-۱۰۲: ۱۹ وغیرہ) ترجمہ۔ دیکھو پوسینی اس ۲۰: ۲-۲۰: ۲ یونا بولا

کامیان ہے کہ ہیرے نے ہیفائٹس کو جن کر پھینک دیا تھا۔ لیکن اس نے بدسو کیوں کیا ذکر کے اسکو سونیکا

تفت انعام میں بھیجا اور زنجیریں اس میں مخفی تھیں اور جب اسکو باز دھننے کیلئے اسپرٹلایا وغیرہ

آخر کار ڈالو سی اس نے ہیفائٹس کو شراب پلا دی اور اسکو اولپس میں واپس لیگیا تاکہ اپنی والدہ

ب

کوئی اور دیوتا اس بات کی بابت کسی دوسرے دیوتا سے مختلف الم سے ہو تو یہ امر
اُن میں سے بعض کو پسند اور بعض کو ناپسند ہوگا۔

ج۔ لیکن اُسے سقراط! میری دانست میں دیوتاؤں میں سے کوئی بھی اس
امر میں مختلف الم سے نہ ہوگا کہ اُس شخص کو جس نے بے انصافی سے کسی شخص کو قتل کر ڈالا
ہو سزا دینی واجب نہیں۔

س۔ لیکن اُسے تو تھو فرون! کیا تو نے لوگوں میں سے کسی کو جھاڑ ڈالے بھی نہیں
سنا کہ نا انصافی سے قتل کرنے والے کو یا کسی دوسرے نامناسب کام کرنے والے
کو خواہ وہ کوئی بھول ہو سزا دینی واجب نہیں؟

ج۔ پس تو وہ خواہ کسی اور جگہ ہوں خواہ عدالت گاہوں میں ان باتوں کی بابت
مباحثہ کرنے سے ہرگز باز نہیں آتے۔ کیونکہ وہ ہر طرح کی ناراستی کے کام کر کے
ہر قسم کا جیلہ کرتے ہیں کہ سزا سے بچ جاویں۔

س۔ اور اُسے تو تھو فرون! کیا لوگ یہ نہیں تسلیم کرتے کہ ہم نے ناراستی
کی ہے اور ساتھ ہی یہ تسلیم کر کے صاف صاف نہیں کہتے کہ سزا سے ہم بچ جاویں؟
ج۔ ہرگز نہیں۔

س۔ اچھا تو کیا وہ ہر قسم کا جیلہ اور ہمانہ نہیں کرتے۔ کیونکہ میری دانست
میں وہ اس بات کے کہنے اور بحث کرنے کی دلیری ہرگز نہیں رکھتے کہ اگر ہم

بقیہ نوٹ ص ۱۲۱ کو دیکھو۔ اسکی ایسی کی تصویریں پوٹامیوں کے برتنوں پر اکثر منقش ہوا
کرتی تھیں۔۔۔۔۔ افلاطون پھر اس واقعہ کا ذکر المندن ۲: ۳۷۸ د میں کرتا ہے۔

ناراستی کرتے ہیں تو ہم کو سزا ملنی نہ چاہئے۔ مگر میں خیال کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ناراستی نہیں کرتے۔ کیا وہ نہیں کہتے؟

جی۔ تو ٹھیک کہتا ہے۔

س۔ تو وہ تو اس بات کی بابت بحث نہیں کرتے کہ ناراست کام کرنے والے کو سزا دینی نہ چاہئے۔ مگر شاید وہ اس امر کی بابت بحث کرتے ہیں کہ غلطی کرنے والا کون ہے اور کون سا فعل اور کس وقت ناراست ہے۔

جی۔ تو ٹھیک کہتا ہے۔

س۔ اچھا! تو کیا دیوتا بھی اسی امر کی تحقیق نہیں کرتے اگر وہ برے کہنے کے موافق راستہ بازوں اور ناراستوں کی بابت بحث کرتے ہیں اور انہیں سے بعض تو کہتے ہیں کہ فلاں ناراستی پر ہیں اور بعض اس سے انکار کرتے ہیں بلکہ دوست! میری دانست میں نہ تو دیوتا قول میں اور نہ انسانوں میں سے کوئی اس بات کے کہنے کی جرأت کریگا کہ ناراست کو سزا نہ دینی چاہئے۔

جی۔ اُسے سقراط بھرگز نہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔

س۔ لیکن اُسے یو تھو فزون! میں خیال کرتا ہوں کہ بحث کرنے والے خواہ وہ انسان ہوں خواہ دیوتا اگر دیوتا بحث کرتے ہیں تو عمل کرنے والوں میں سے ہر ایک کی بابت بحث کرتے ہیں۔ اور کسی کے فعل کی بابت مختلف المارے ہوں کہ ان میں سے بعض تو کہیں گے کہ اُس نے یہ عمل حق کیا ہے اور بعض کہ اُس نے

لے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سقراط اس بات سے انکار کرتا ہے کہ دیوتا آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔

ناحق کیا ہے۔ کیا یونہی نہیں ہے؟

جی۔ بالضرور یونہی ہے۔

ی۔ موجودہ حالت میں تو یہ نہیں ہو سکتا مگر ثابت کر سکتا ہوں اور

منصفوں کے اوپر وثابت کر دوں گا۔

ہاں۔ س۔ اُسے عزیز یو تھو فزون! اب آ۔ اور مجھے سکھلا

تاکہ میں بوضاحت جان لوں کہ اس امر میں تجھ پاس کیا ثبوت

ہے کہ تمام دیوتا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ناجائز طور پر قتل

کیا گیا ہے جس نے اُس مزدور کو مار ڈالا تھا جس کو اُس کے مالک نے قتل کر دیا تھا کیونکہ

وہ زخم بردل کے زخموں کے سبب سے پیشتر اس سے کہ ناظروں سے بالتحقیق معلوم کر لے

کہ اُس کے ساتھ کیا کرنا چاہئے مرچکا تھا۔ اور کہ ایسے شخص کی وفات کی بابت بیٹے کو

مناسب ہے یا نہیں کہ اپنے والد کو عدالت میں پیش کرے اور اس پر مقدمہ واپس کرے

اب آ۔ اور ان باتوں کی بابت مجھ کو صاف صاف بتلانیکی کوشش کر کہ تمام دیوتا بالضرور

تیرے اس عمل کو راست سمجھتے ہیں۔ اور اگر تو مجھے کافی طور پر سمجھا دے تو میں تیرے انائی

کی مدح سرائی کرنے سے کبھی بھی باز نہ رہوں گا۔

جی۔ لیکن اُسے سقراط! یہ کچھ آسان کام نہیں ہے مگر پھر بھی میں تجھ کو صفائی کے

ساتھ بتلا سکتا ہوں۔

س۔ جیسے سمجھ لیا۔ کہ تو مجھ کو منصفوں کی بہ نسبت زیادہ تر غیبی سمجھتا ہے۔ تو ان پر تو واضح

سقراط یو تھو فزون سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمام دیوتا تیرے باپ کے اس قتل کو ناجائز

سمجھتے ہیں اور تیرے اس طریقہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یو تھو فزون اس سوال سے پہلوتی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں

اس کا ثبوت منصفوں کے پیش کر دوں گا اگر دسے کچھ سے طلب کریں۔

کر دینا کہ میرے باپ کا یہ عمل ناجائز ہے اور کہ تمام دیوتا ایسے کاموں سے نفرت کرتے ہیں؟
 جی۔ اُسے سقا اط! میں بالضرور آپر مشکشف کروں گا اگر وہ میری تقریر سنیں؟

ج۔ ۱۱۔ میں۔ ہاں سنینگے تو سہی اگر وہ دیکھیں گے کہ تو خوب
 پاکیزگی وہ ہے جسکو تمام دیوتا عزیز
 سمجھتے ہیں؟ جی۔ جیسا تمہاری مرضی ہے۔
 گذرا اور میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ فرض کرو کہ اگر
 یو تھو فرون حتی الامکان مجھ پر ثابت کر دے کہ تمام دیوتا اس قسم کی وفات کو واجب الوجود
 سمجھتے ہیں تو مجھے یو تھو فرون سے کہا ٹھیک سیکھ لیا کہ پاکیزگی اور پاکیزگی کیلئے ہے۔؟

۱۲۔ اس باب میں یو تھو فرون اپنی تعریف کی ہر ترسیم کرتا ہے کہ پاکیزگی وہ ہے جسکو تمام دیوتا عزیز سمجھتے ہیں اور
 پاکیزگی وہ جس کو تمام دیوتا نفرت کرتے ہیں ۱۳۔ اہل آجینے سب سے بڑھ کر فصیح کو بڑا ہی پسند کرتے تھے۔ دیکھو عزت نا
 ۱۴۔ لیکن انکی بہت سی لغویات ہیں خصوصاً ایک جس نے مجھے نہایت حیرت میں ڈال دیا۔ ہر کہ انہوں نے کہا کہ
 میری طرف سے خبردار رہنا لازم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے دھوکا کھا جاؤ کیونکہ میں طرار مقرر ہوں۔
 ۱۵۔ یہ واقعہ سقا اط کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتا تھا بعض دفعہ وہ اپنے خیال میں ایسا سمجھو ہوا کرتا تھا کہ ایک
 ہی جگہ دیر تک کھڑا رہتا تھا سمپوزی ام ۱۴۷ (د) کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ چوبیس گھنٹے تک ایک ہی جگہ
 کھڑا سوچتا رہا سمپوزی ام ۲۲۰ (ب) انانیت کی دو ہستیاں ہیں جو ایک دوسرے کیساتھ بولتی ہیں۔ اسی سے قطعاً
 کہا کرتا تھا کہ خیال ایک ہی ہے جو اپنے آپ ہی میں بولتی ہے تجلیش ۱۸۵ لیکن خیال کرتا کیا ہے جو میں
 کہتا ہے! کہنے والا کون ہے؟ خود کلمہ ہی ہے جسکو روح خود اپنے ہی آپ میں جذب کرتی ہے جب
 انکی بابت سوچتی ہے۔ سونا کس ۲۶۲ مقابلہ کریلیس ۲۸ دیہی تناسب نفسی لاطینی لفظ کا تشنس کے
 معنی میں مرکوز ہے؟

ممکن ہے کہ یہ فعل (جیسا کہ اظہر ہے) دیوتاؤں کی حقارت کا موجب ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ پاکیزگی اور ناپاکیزگی کیا شے ہے۔ کیونکہ ظاہر ہو چکا ہے کہ جو کچھ دیوتاؤں کی حقارت کا موجب ہے وہی ان کو عزیز بھی ہے) تو اس صورت میں آئے یوتھو فرون! اگر تو چاہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اور تمام دیوتاؤں کے باپ کے اس فعل کو ناجائز سمجھینگے اور سب کے سب اس سے نفرت کرینگے۔ مگر کیا ہم اب اس تعریف میں یہ ترسیم کر لیں کہ جس سے تو تمام دیوتاؤں سے نفرت کریں وہ ناپاکیزگی ہے۔ اور جس کو وہ پیار کریں وہ پاکیزگی ہے اور جس کو بعض تو پیار کریں اور بعض نفرت کریں

لہٰذا یہ نہایت ہی مشکل مقام ہے۔ قلمی نسخوں میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہم مضمون کی نظر ثانی کریں تو اسکے معنی قبول سمجھ میں آجائینگے۔ سقراط کہتا ہے: "زمن کرو کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمام دیوتاؤں کا باپ کے فعل سے نفرت کرتے ہیں تو کیا ہم پاکیزگی اور ناپاکیزگی کی بابت علم کے بہت ہی نزدیک نہیں پہنچتے ہیں؟" میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ عمل دیوتاؤں کی نفرت کا موجب ہے مگر کیا یہی فی الحقیقت ناپاکیزگی ہے؟ کیا ناپاک کی وجہ سے نفرت الہی ناپاک ہے یا کیا یہ صرف اس کا اثری نہیں ہے اس کا فیصلہ کافی طور پر متعین ہو سکتا ہے ہم تیری تعریف کی لیں کہ جس کو تمام دیوتاؤں سے نفرت ہے پاکیزگی ہے اور جس کو سب نفرت کریں ناپاک ہے اور اس کو اس امر سے صورت میں آراء سے یعنی سقراط یوتھو فرون کی تعریف میں ایک نئی اور بھاری غلطی دکھائی دیتی ہے اگر وہ زیادہ وضاحت سے یہی بیان کرے یعنی کہ ہمیں سب کی جگہ ازواج میں کیا گیا ہے پہلو یہ باب آمدہ دو بابوں کا ربط ہے۔ سقراط تجویز پیش کرتا ہے کہ تعریف کی ترسیم کرنی چاہئے تاکہ پاکیزگی اس شے سے مشابہہ کی جاوے جس کو تمام دیوتاؤں سے نفرت ہے۔ ایک حد تک تو اس سے ایک واحد خدا کی تعلیم کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ اگر تمام دیوتاؤں سے متفق الہی ہو تے ہیں تو وہ اصالتاً ایک ہیں۔ اگرچہ الفاظ جس کو بعض تو عزیز سمجھتے ہیں مگر بعض نفرت کرتے ہیں۔ الخ میں انکی اختلاف رائے کا خیال بھی پایا جاتا ہے۔

پاکیزگی اور ناپاکیزگی ہر دو سے یا ہر دو نہیں؟ تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اب پاکیزگی اور ناپاکیزگی کی بابت یہ ترسیم کر لیں؟

جی۔ اے سقراط! ہرج ہی کیا ہے؟

س۔ اے پوختو فزون! تو میری فکر نہ کر۔ اپنا آپ منہ مال۔ شاید کہ تو اس میں ایسی ترسیم کر کے مجھ کو برا سانی بتا سکے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے؟

جی۔ اچھا تو میں کہتا ہوں کہ پاکیزگی وہ جسکو سب دلوں سے پیار کرتے ہیں اور برعکس اس کے جس کو سب دلوں سے چھوڑ دیتے ہیں وہ ناپاک ہے؟

س۔ پس تو اے پوختو فزون! کیا ہم اس تعریف پر غور نہ کریں اور دیکھیں کہ شاید یہ درست ہو یا ہم محض اپنے یا دوسروں کے اقوال ہی کو یونہی بلا ثبوت تسلیم کر لیں؟ یا اقوال کو آزمالیں؟

جی۔ آزمانا تو چاہئے۔ مگر میری دانشت میں تو تعریف اب درست ہے؟

س۔ مگر پاکیزگی کو دینا اس لئے
عزیز جانتے کہ وہ پاک ہے؟
س۔ اے عزیز! ہم اس کو ابھی خاطر خواہ طور پر
آزمائیں گے۔ اچھا تو اب اس پر دلوں غور کرو کہ کیا دلوں پاکیزگی

لے یہ فقرہ حقیقت میں اس تعریف کو تسلیم کر لینے کے مقابلہ میں آیا ہے اس صورت میں کہ اگر ہر دو بیان تسلیم کر لیں تو چاہئے کہ چونکہ ایک ہی شے پاک اور ناپاک ہر دو نہیں ہو سکتی۔ مگر فقرہ ہر دو یا ہر دو نہیں صرف ایک ہی بیان ہے کہ جہاں دینا اپنی پسند یا کیدوں اور ناپسندیدگیوں میں مختلف الہام ہے تو وہاں پاکیزگی کی بابت سوال بھی نہیں ہو سکتا۔
اس اور ترجیحوں باب میں سقراط ہمیشہ تعریف کو آزمانا ہے اس باب میں اندرونی تشبیہ بحث کر کے یہ بتانا ہے کہ پاکیزگی دلوں کی پسندیدگی نہیں ہے۔ کیونکہ جبکہ ایک شے جو پیار کی جاتی تو ہمیں سے دلوں سے پیار کیا جان

کو اس لئے پیار کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی ہے یا چہ نکہ دیوتا اس کو پیار کرتے ہیں اس لئے وہ پاکیزگی ہے؟

ی۔ اے سقراط! میں نہیں سمجھتا کہ تو کیا کہتا ہے؟

س۔ اچھا! تو میں اور زیادہ صفائی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم ایک چیز کی بابت کہتے ہیں کہ لیجائی جاتی ہے اور لیجا رہی ہے۔ اور رہنمائی کیجاتی ہے۔ اور رہنمائی کر رہی۔ اور دیکھی جاتی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ اور کیا تو نے سمجھ لیا۔ کہ اس قسم کے تمام محاورات آپس میں مختلف ہیں اور کہ فرق کیا ہے؟

ی۔ ہیں تو جانتا ہوں کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں؟

س۔ پس تو کیا جو شے پیار کیجاتی ہے اور پیز کرنے والا باہم نقیض ہیں نہیں ہیں؟

ی۔ کیوں نہیں؟

س۔ اب مجھے بتلا کہ کیا وہ شے جو لیجاتی جاتی ہے اس سبب سے لیجائے جانے کی حالت میں ہے کہ وہ لیجاتی جاتی ہے یا کسی اور سبب سے؟

بقیہ نوٹ ۲۵۵: اسکی ایک خاص قسم ہے، اس سبب سے پیار کیے جانے کی حالت میں ہے کہ وہ پیار کیجاتی ہے تو پاکیزگی اس لئے پاکیزگی کہہ رہی ہے کہ وہ پیار کیجاتی ہے بلکہ اسلئے کہ وہ پاکیزگی سے پیار کیجاتی ہے۔ افلاطون کے مکالموں میں سقراط اکثر اپنی بحث کو اس صحت میں شروع کرتا ہے مثلاً کہ وہ فیڈرس ۱۰۲ ج۔ بندہ ۷۷ جہاں فریگز صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سقراط بھی یہی قسم کی وہاں استعمال کرتا تھا جسکا ذکر فونون کرتا ہے مثلاً یادگار سقراط ۲ کتاب ۱: ۲۔ ۱: ۲ کتاب ۲: ۲۲۔ بھول اور معروف میں اس قسم کا فرق گورگیا س ۲۷۶ ب میں بھی ہے۔ مثلاً کہ دیزقٹیٹیس ۱۵۶ ا۔ اور یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یہ مثالیں جو سقراط نے دی ہیں مادے کی مثالیں ہیں جہیں بھول اور معروف کا امتیاز کرنا بہت مشکل نہیں ہے؟

جی۔ نہیں۔ بلکہ اسی سبب سے ۵

س۔ اور کیا وہ شے جو رہنمائی کئے جانے کی حالت میں اس لئے ہے کہ وہ رہنمائی کیجاتی ہے اور وہ شے جو دیکھے جانے کی حالت میں اس لئے ہے کہ وہ دیکھی جاتی ہے؟

جی۔ ہر صورت لہجہ نہیں ہے ۵

س۔ تو وہ شے اسلئے دیکھی نہیں جاتی کہ وہ دیکھے جانے کی حالت میں ہے بلکہ برعکس اسلئے کہ وہ دیکھی جاتی ہے وہ نظر آنے کی حالت میں ہے اور نہ اس سبب سے کہ وہ لہجائے جانے کی حالت میں ہے وہ لہجائی جاتی ہے لیکن چونکہ وہ لہجائی جاتی ہے اسلئے وہ لہجائے جانے کی حالت میں ہو اور نہ چونکہ وہ رہنمائی کو جانے کی حالت میں ہے اس لئے وہ رہنمائی کیجاتی ہے بلکہ اس لئے کہ وہ رہنمائی کیجاتی ہے وہ رہنمائی کئے جانے کی حالت میں ہے۔ تو کیا اسے بوتھو فردن میرا مطلب اب صاف ہے؟ مگر میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شے ہو جاتی ہے یا موثر ہوتی ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ ہو جانے کی حالت میں ہے بلکہ اس سبب سے کہ وہ ہو جاتی ہے وہ ہو جانے کی حالت میں ہے اور نہ اس سبب سے کہ وہ موثر ہو جانے کی حالت میں ہے بلکہ اس لئے کہ وہ موثر ہے وہ موثر ہونے کی حالت میں ہے یا کیا تو اس پر اتفاق نہیں کرتا؟

جی۔ ناں! میں متفق ہوں ۵

س۔ پس تو کیا جو شے پیار کیجاتی یا ہو رہی وہ بھی ہو جانے یا کسی نہ کسی طرح پر موثر ہو جانے کی حالت میں ہے؟

س۔ ہاں! بالضرور ایسا ہی ہے۔

ح۔ اچھا! تو اس کی بابت بھی یہی صادق آتا ہے جو پہلے امر کی بابت صادق آچکا ہے۔ کیا ایک شے اس کے پیار کرنے والوں سے اس شے پیار نہیں کیجاتی کہ وہ پیار کئے جانے کی حالت میں ہے بلکہ اس شے کہ وہ پیار کیجاتی ہے پیار کئے جانے کی حالت میں ہے؟

ح۔ ٹھیک ہے۔

ت۔ پس، آگے بڑھتے فردن! ہم اب پاکیزگی کی بابت کیا کہیں؟ کیا ازسے پتری تعریف تمام دیوتا اس کو پیار نہیں کرتے؟

ح۔ ہاں۔ کرتے ہیں۔

س۔ تو کیا اسی سبب سے کہ وہ پاکیزگی ہے یا کسی اور سبب سے؟

ح۔ نہیں۔ بلکہ اسی سبب سے۔

س۔ تو کیا اس سبب سے کہ وہ پاکیزگی ہے پیار کیجاتی ہے اور نہ اس سبب سے کہ چونکہ پیار کیجاتی ہے اسلئے وہ پاکیزگی ہے؟

ح۔ یہ تو ظاہر ہے۔

س۔ تب تو اس سبب سے کہ دیوتا اس کو پیار کرتے ہیں وہ وہ شے ہے جو پیار کئے جانے کی حالت میں ہے اور چونکہ دیوتا اس کو پیار کرتے ہیں اس واسطے وہ وہ شے ہے جو پیار کیگئی ہے۔

ح۔ البتہ یونہی تو ہے۔

س۔ تو اسے یوتھو فزون! تیرے کہنے کے مطابق وہ شے جو دیوتاؤں کو
پسندیدہ ہے پاکیزگی نہیں اور نہ وہ شے جو پاک ہے دیوتاؤں کو پسندیدہ ہے
بلکہ وہ اس کے سترق ہے :

ی۔ ستر آٹا! یہ کیونکر؟

س۔ کیونکہ ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکیزگی اس سبب سے دیوتاؤں کو پسندیدہ
ہے کہ وہ پاکیزگی ہے نہ اس سبب سے کہ چونکہ وہ پسندیدہ ہے اس لئے پاکیزگی
ہے۔ کیا یونہی نہیں ہے؟

ی۔ ہاں یونہی ہے :

س۔ لیکن جو کچھ دیوتاؤں
کو پسندیدہ ہے وہ اس لئے
پسندیدہ ہے کہ وہ اس کے پیار

یعنی دیوتاؤں کا اسکو عزیز سمجھنا پاکیزگی کا حرف یکہ واق ہے :
ی۔ "تو دوسرا ڈائیڈالس ہے" س۔ نہیں بلکہ تو
ڈائیڈالس ہے۔ کیا پاکیزگی دوسری کا ایک حصہ نہیں ہو؟ ی۔ ہاں ہاں

کر سکتے ہیں۔ اور سہی پسندیدہ ہے چاہے اس کے سبب سے وہ شے کو پسندیدہ ہے۔ نہ

نہ یوتھو فزون کی غمنی اسجد یہ بتاتی گئی ہے کہ پاکیزگی کے سبب سے

سبب رہا کہ سب سے یوتھو فزون کی اس شے بت ہے۔ جو شے ہر پاکیزگی کے پیچھے والی شے کی بت کی شے

ستر آٹا ایک۔ اور نئی تدایف ہر لائیکل نظر سے یہ کہتا ہے کہ تمام پاکیزگی خدا کی ہر شے تمام خالقیت پاکیزگی

نہیں۔ اس پر یہ تو فزون حیران اور پریشان ہو گیا۔ اور ستر آٹا ایک شان پر ن دونوں ستر آٹا درمیان کا فرق

بتلاتا ہے۔ اس بات کے پہلے دو فقرے مناسب طور پر بارہویں باب سے متعلق ہیں۔ اولاً اولیٰ لڑتے اپنے

مکہ اول کو ابواب میں مقیم نہیں کیا تھا اس لئے شانز صاحب نے اپنی پچھلی مطبوعات میں اس تقسیم کو نکال دیا ہے :

ب

سوال تو یہ تھا کہ پاکیزگی کیا ہے۔ تو مجھ کو اس کا سبب بتانا نہیں چاہتا بلکہ اس کا اثر جو کچھ کہ اس نے سہا وہ پاکیزگی ہے یعنی نرم دیوتاؤں سے پیار کیا جاتا۔ مگر جو کچھ کہ وہ جسے تو نے ابھی تک نہیں بتایا۔ پس اگر میں تجھ کو عزیز ہوں تو یہ امر مجھ سے مخفی نہ رکھ بلکہ از میر نو تجھے بتا کہ پاکیزگی کیا ہے خواہ دیوتاؤں سے پیار کرنے ہوں خواہ وہ کسی اور رشتے سے متاثر ہو۔ کیونکہ ہم اس کی بابت مختلف اذیہ سے نہ پہنچتے مگر مستند کے ساتھ بتلا کہ پاکیزگی اور پاکیزگی کیا ہے؟

جی۔ لیکن اے سقراط! مجھے نہیں معلوم کہ جو کچھ میں جانتا ہوں کس طرح بتا دوں کیونکہ جو کچھ کہ ہم معین کر کے ہیں وہ ہمیشہ ایک طرح سے چکر کھانے لگ پڑتا ہے اور اس جگہ قائم نہیں رہتا جہاں ہم اس کو رکھتے ہیں۔

ج

نہیں۔ اے یوتھو فروں! ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ تیری باتیں ہمارے بزرگ و اہل بیت کی ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو معین کرتا تو شاید تو گریخت کرتا اور کہتا کہ چونکہ تو اس کی امداد سے رہے۔ تیری قریب متا چکر کھانے

۱۔ ذہنی فلاحی ہیں سب سے پہلی مرتبہ اس کے سبب اور اثر سے۔ یہی فرق یوتھو فروں بتاتا ہے کہ یہ ہیں وقت اس لئے آیا ہے کہ سب بحث کی شہنگی کو فلاح حرکت اور ایک بڑا سلسلہ جاری کرے جیسے سقراط چاہتا ہے کہ یوتھو فروں کو اس میں مدد سے لے کر جیسے وہ غرق ہو رہا تھا اس لئے سقراط اس کی جہت سے ہمراہ اپنا مناسب ڈائیالگس تک پہنچانا ہے جو اہل فرقہ میں مشہور تیار تیار دیکھو و الکیبیاڈیز ۱۱۱ اور "کیونکہ اے شریف الکیبیاڈیز! ہمارا ذہن بھی ڈائیالگس تک پہنچا ہے" نیز متا جہ کر دیوڈیم ۱۸۴ جہاں "لیبیاڈیز" ہمارے بزرگ اس کیلئے اس کی بابت لیتا ہے۔ نیز ۹۹ دیس "فلاحی خیالات" کو

لگا پڑتی ہیں اور وہاں قائم نہیں رہتیں، جہاں پر وہ رکھی جاتی ہیں مگر اب تو تیرے ہی مقولات ہیں۔ اور تسخّر کسی اور کی طرف سے ہونا چاہئے۔ کیونکہ تجھ کو تو خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ تیری باتیں قائم نہیں رہتی ہیں :

جی۔ لیکن اسے سقراط : تسخّر تو عین حسب حال ہے۔ میں تو اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تعریف ہوا چکر کھائی ہے اور اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ میری دانست میں ڈائیڈلس تو تو ہے اور میری تعریف ویسی کی ویسی قائم رہتی ہے :

س۔ ابھٹا، تو اسے دوست! میں اپنے فن میں اُس سے بھی اس قدر بڑھ کر ہوں کہ وہ تو ادنیٰ ہی بناتی ہوئی اثبات کو حرکت دیتا تھا۔ مگر میں اپنی اور دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی حرکت دیتا ہوں۔ اور یقیناً میرے ہنر کی خوبی یہ ہے۔ کہ میں بلا مہمتی اپنی سکے دانا ہوں۔ کہو، مگر میں چاہتا تھا کہ ڈائیڈلس کی دانائی اور

بہتہ فوٹ ۲۶۴ ڈائیڈلس کی سورتوں کے ساتھ متفق رہتا ہے۔ کیونکہ ٹیکس جسطرح ڈائیڈلس کی سورتیں اگر باندھتی نہ ہوں تو چکر میں آکر گر پڑتی ہیں۔ اگر باندھ دیں تو قائم رہتی ہیں۔ اس طرح سے حقیقی خیالات انسان کے ذہن سے فوراً ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا کہ بہتہ فوٹ نہیں ہوسکتا، وقتیکہ کوئی شخص انکو ہٹا لے گا۔ اور اگر وہاں سے ڈائیڈلس کی سورتوں کو ہٹا دے گا تو کسی کو کس بابت خیال کیا جائے گا کہ وہ بستی رہتی ہیں۔ یہاں پر سقراط کہتا ہے کہ وہ سقراط جیسے ذکر افلاطون نے کیا ہے پورا خیال تھا۔ وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سب سے اہم ہی کو جان کر لیا ہے بلکہ وہ کسی ایسی تعریف کی جستجو کرنا ہے جو ان اصولوں کی نسبت جھپٹا کر لٹل عمل کے قریب نہیں زیادہ مستحکم ہو۔ مقابلہ کرو ڈائیڈلس ۱۱۷۔ پس تو جس عقل کو مناسب نہیں کہ اس بات پر سحر ہو کہ یہ باتیں یونہی ہیں جیسے کہ ہیں کہتا ہوں کہ فی الحقیقت یہ باتیں یونہی ہیں یعنی کہ یہ بھی محکوم سب معلوم ہوتا ہے۔ نیز التمدن ۱۱۷ ب :

اور مثال کی دولت کی بہ نسبت ہماری تعریفیات زیادہ تر قائم اور غیر متحرک رہیں۔ ان باتوں کی بابت اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ جبکہ تو مجھے شکستہ خاطر نظر آتا ہے تو نہیں، انہیں ہوں کہ پیری مدد کروں تاکہ تو مجھ کو بتا دے کہ پاکیزگی کیا ہے اور تو ڈرنے جاوے کیونکہ دیکھ! کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ بالضرور راستی تمام پاکیزگی ہے؟

بی۔ ہاں! مجھے تو معلوم ہوتا ہے۔

س۔ بس تو کیا تمام راستی بھی پاکیزگی ہے یا بعض پاکیزگی تو تمام راستی ہے لیکن راستی تمام پاکیزگی نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ تو پاکیزگی ہے اور باقی حصہ کچھ اور شے ہے؟

بی۔ اے سقراط! میں تو ان باتوں کی تائید نہیں کرتا۔

س۔ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور دانائی میں بھی کچھ کم نہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ تو دانائی کی دولت میں قاصر ہے۔ لیکن اُسے نیک بنٹ! کو شش کر۔ کیونکہ جو کچھ میں بٹھ رہا ہوں وہ سمجھا دینا مشکل امر نہیں ہے۔ کیونکہ میرا مطلب اس بات کا ہے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر شہر کے گھر سے کہیں کہیں وہ گت ہے کہ خاستی راجس کا اور میں نے

س۔ خیر، سقراط! اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان باتوں کو یاد دلایا ہے جو اسے سمجھنے اور پرکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکیزگی اور دانائی میں کچھ کم نہیں۔ لیکن اس کو لیا سٹ کے قول کے موافق یہ شعر قہر میں نقلی کتابوں میں سے ہیں جنہیں الہ کے زمانہ سے پہلے کے واقعات مندرج ہیں۔ اس کے مصنف کا نام مودیمیر

قسم کی اور بہت سی باتوں سے ٹوٹ کر جتنے ہیں مگر جیسے وہ خود کرتے ہیں وہ ان کی تنظیم نہیں کرتے۔ کیا ممکن بھی ایسا ہی معلوم نہیں ہوتا؟

جی۔ یقیناً (ایسا ہی معلوم ہوتا ہے)

نہی۔ بلکہ یہ مقولہ درست ہے کہ جہاں تعظیم ہے وہاں خوف ہے۔ کیا ہے کوئی ایسا شخص جو کسی شے کی تعظیم کرتا ہے اور اُس سے شرمندہ ہوتا ہے وہ سائنس ہی اُس کے شرارت کے خیال سے خوف نہ کرے اور نہ ڈرے؟

جی۔ ہاں! ڈرتا تو ہے؟

نہی۔ پس تو یہ درست نہیں ہے کہ جہاں خوف ہے وہاں تعظیم ہے لیکن اگرچہ جہاں تعظیم ہے وہاں خوف ہے تو بھی یہ برگر نہیں کہ جہاں خوف ہے وہاں ہمیشہ تعظیم ہے۔ کیونکہ ہماری دانست میں خوف تعظیم سے زیادہ وسیع ہے۔ کیونکہ تعظیم خوف کا ایک حصہ ہے جس طرح طاق عدد کا ایک حصہ ہے ایسا نہیں کہ جہاں درد

لے اسکے بل میں بھی مقولہ (مگر ایک خاص فرق کیساتھ) یہ ہو گا کہ محبت خوف کو دور کرتی ہے۔ اسے منطقی اصطلاح میں لفظ وہ ہے کہ جس سے اُس کی نسبت زیادہ وسیع ہے۔ شائزہ صاحب اس بحث کی پورے ترتیب رکھتے ہیں۔ اعلیٰ تر تصور (۱) وہ ہے جو خاص خاص باتوں میں کثرت ہے۔ ادنیٰ تر وہ ہے جو ان باتوں میں برتر ہے (۲)۔ لہذا اس نتیجہ پر پہنچے کہ اعلیٰ تر تصور (۱) میں جو وہ ہے جو ان باتوں میں کثرت ہے (۲)۔ اس تمام مقام پر ۱۵۷ء میں دیکھیں کہ وہ ہے جو ان باتوں میں کثرت ہے (۲)۔ اس کے چکے معنی حصہ کے ہیں منطقی معنی پر غور کرو۔ اور جب انڈاپٹون لفظ ۱۵۷ء کو روح کے ”حصوں“ کی بابت استعمال کرتا ہے تو اس معنی کو بھی مد نظر رکھنا مناسب ہے؟

ہے وہاں طاق ہے لیکن جہاں طاق ہے وہاں عدد بھی ہے۔ کیا پوچھی نہیں ہے؟
 جی۔ ہاں! بالضرورت یوں ہی ہے۔

س۔ پس میرے سوال کا جو بیسے تجھ سے پوچھا ہی مطلب ہے۔ اچھا تو! جہاں راستی ہے وہاں پاکیزگی بھی ہے یا جہاں پاکیزگی ہے وہاں راستی بھی ہے مگر جہاں راستی ہے وہاں ہمیشہ پاکیزگی نہیں۔ کیونکہ پاکیزگی راستی کا ایک حصہ ہے کیا ہم یوں ہی کہیں یا تو کچھ اور سوچتا ہے؟

جی۔ نہیں۔ یوں ہی ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں تو سچ کہتا ہے۔

سقراط کونسا حصہ ہے؟ جی۔ درہم تریف! ۱۴۔ س۔ اب ہم دوسری بات پر غور کریں۔

وہ جو دیوتاؤں کی فکر سے متعلق ہے۔ کیونکہ اگر پاکیزگی راستی کا ایک حصہ ہے تو میرے خیال میں اب ہمیں یہ دریافت کرنا چاہیے کہ پاکیزگی راستی کا کونسا حصہ ہے پس اگر اب تو سمجھو کہ پوچھتا کہ طاق عدد کا کونسا حصہ ہے اور کہ عدد و طاق کا عدد کونسا حصہ ہے۔ تو میں کہہ دیتا کہ جو طاق نہیں ہے بلکہ جنت ہے۔ کیا پوچھی نہیں ہے؟
 جی۔ جیسے تو چھپک لفظ آتا ہے۔

س۔ اب تو کسی جیسے اس طرح سمجھنا سنہ کی کوشش کر کہ پاکیزگی راستی کا کونسا حصہ ہے۔ تاکہ اس میں کوشش کیوں کہ وہ ہم پر ناراستی اور بیدینی کا الزام نہ لگا دے کیونکہ بیسے ایسا تجھ سے بیکوہ لیا ہے کہ دیناری اور پاکیزگی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔

اب تو خوف و ان اس منطقی مسئلہ کو سمجھنا ہے جسکو سقراط نے حل کر دیا اور افلاطون اس مطلب سے کہ پاکیزگی کی تعریف تک پہنچ جاوے سوال کرتا ہے کہ پاکیزگی راستی کا کونسا حصہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ حصہ جو دیوتاؤں کی فکر سے متعلق ہے۔

ی۔ اے سقراط! مجھ کو لوہوں معلوم ہوتا ہے کہ دینداری اور پاکیزگی راستی کا وہ حصہ ہیں جو دیوتاؤں کی خدمت سے متعلق ہے اور جو آدمیوں کی خدمت سے متعلق ہے وہ راستی کا باقی اندہ حصہ ہے ۛ

س۔ مگر کس قسم کی فکری؟ ایسی خدمت جیسی غلام اپنی آقا کی کرتا ہے ۛ

۱۳

ی۔ اے س۔ اور اے یوتھو فرون! مجھے پیرا جواب خوب معلوم ہوتا ہے۔ مگر میں ایک ذرہ سی بات اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میں ابھی تک نہیں سمجھتا کہ وہ خدمت جس کا تو ذکر کرتا ہے کیا ہے پیرا تو یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ وہ خدمت جو ہم دیگر اشیاء کی کرتے ہیں وہی دیوتاؤں کی بھی کرتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص گھوڑوں کی خدمت کرتی نہیں جانتا مگر سائیس۔ کیا یونہی نہیں ہے؟

ی۔ ہاں! یونہی ہے ۛ

س۔ اور گھوڑوں کے علم سے مراد گھوڑوں کی خدمت کرنی ہے ۛ

ی۔ ہاں ۛ

س۔ اور ہر ایک شخص کتوں کی خدمت کرتی نہیں جانتا مگر شکاری ۛ

ی۔ ٹھیک ہے ۛ

ی۔ اس اور ذیل کے ابواب میں موجود تعریف پر بحث ہے۔ پہلے سقراط یہ سوال پیدا کرتا ہے۔ کہ یہ عام مدعی صرف دیوتاؤں کا یعنی خدمت یا فکر سے کیا مراد ہے۔ اس باب میں وہ بتلاتا ہے کہ یہ وہ فکر نہیں ہو سکتی جس کا مقصد دیوتاؤں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور یوتھو فرون اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ یہ اس خدمت کی مانند ہے جو غلام اپنے آقاؤں کی کرتے ہیں ۛ

س۔ اور میری دانست ہیں فن صباوی سے مراد کتوں کی خدمت کرنی ہے ؟

جی۔ ہاں ؟

س۔ اور گاہ بانی سے مراد بیہوش کی خدمت کرنی ہے ؟

جی۔ بالضرور ؟

س۔ اچھا ! تو اسے یو تھو فروں پاکیا پاکیزگیست اور دینداری دیوتاؤں کی خدمت

کرنی ہے ؟ ٹھیک ہے ؟

جی۔ ہاں ! ٹھیک ہے ؟

س۔ پس تو کیا تمام خدمتوں کا ایک ہی مقصد نہیں ہے ؟ مثلاً یہ کہ مخدوم کی

بھلائی اور فائدہ جیسے کہ تو اب دیکھتا ہے کہ گھوڑے سائیس کے ذریعہ خدمت کئے

جا کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہتر بنجاتے ہیں۔ کیا تجھے یوں ہی معلوم نہیں پڑتا ؟

جی۔ ایسا ہی تو معلوم ہوتا ہے ؟

س۔ اور کتے بھی شکار یوں کے ذریعہ اور بیل گاؤں کے ذریعہ و علی

ہذا الصفا س کل دیگر اشیاء فائدہ اٹھاتی اور بہتر بناتی ہیں۔ یا کیا تو خیال کرتا ہے

کہ خدمت مخدوم کے نقصان سے مراد ہے ؟

جی۔ نہیں ہرگز نہیں ؟

س۔ تو کیا فائدہ رسائی کے لئے ؟

جی۔ اور کیا ؟

س۔ پس تو کیا پاکیزگی دیوتاؤں کی خدمت ہے جس سے دیوتاؤں کو فائدہ

ب

ج

پہنچانا اور ان کو بہتر بنانا مراد ہے؟ یا تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جب تو کوئی پاکیزہ کام کرتا ہے تو تو دیوتاؤں میں سے کسی کو بہتر بناتا ہے؟

ی۔ نہیں۔ ہرگز نہیں۔

س۔ اے یوتھوفرون! میں تو نہیں خیال کرتا کہ تیری اس سے بھی مراد ہے

یہ بھی ضروری امر تھا۔ بلکہ اسی سبب سے جس نے تجھ سے دریافت کیا کہ دیوتاؤں کی خدمت سے تیرا کیا مطلب ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تیرا یہ مطلب نہ ہو گا۔

ی۔ اے سقراط! تو بھی سچا ہے۔ کیونکہ میرا یہ مطلب نہیں۔

س۔ خیر! لیکن پاکیزگی دیوتاؤں کی خدمت کی اور کونسی قسم ہو گی؟

ی۔ اے سقراط! اُسی قسم کی جو غلام اپنے آقاؤں کی کرتے ہیں۔

س۔ سمجھ لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیوتاؤں کی ایک قسم کی خدمت

ہے۔

ی۔ یقیناً۔ یونہی تو ہے۔

۱۔ یہ خیال کہ انسان دیوتاؤں کا غلام ہے یونانیوں کے درمیان حد درجہ تک مروج تھا۔ افلاطون ایک مقام میں کہتا ہے: ”دیوتاؤں کے درمیان جو آقا ہیں، خصوصاً نائیدون ۶۲ ب جہاں آدمی دیوتاؤں کے غلاموں میں سے ایک“ کہلاتا ہے۔ مقابلہ کردہ ایضاً ۵۔ المثنیٰ ۱۰:

۵۹ ج سے ۵۹ ج۔ فیڈرس ۲۶۵ ج۔ سوناکس کے پارے ۲۸۰۔ یورپیڈس دیپتاس ۸۸۔ زنون (نا باکر

۲۶۳-۱۳۔ سوناکس اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی کا غلام تصور کرتا تھا۔ دیکھو سڈرٹ نامہ ۳۰ ل ۱۰۔

س۔ اس خدمت سے کونسا عمدہ نتیجہ نکلتا ہے ؟
 ی۔ وہ۔ تعریف، پاکیزگی دیوتاؤں سے دعا
 اور قربانی میں وہ کچھ کہنا اور کرتا ہے جو انکو مقبول ہوگا
 س۔ پس کیا تو بتلا سکتا ہے کہ فن طبابت
 ی۔ وہ۔ تعریف، پاکیزگی دیوتاؤں سے دعا
 اور قربانی میں وہ کچھ کہنا اور کرتا ہے جو انکو مقبول ہوگا

ی۔ ہاں ؟

س۔ اور کیا فن جہاز رانی بہ اس نظر کہ وہ فن جہاز رانی ہے کونسا عمدہ نتیجہ پیدا
 کرتا ہے ؟

ی۔ اے سقراط، ظاہر ہے کہ جہاز
 س۔ اور معماروں کی علت غائی گھر ہے ؟
 ی۔ ہاں۔

س۔ اچھا تو۔ اے شریف دوست ! دیوتاؤں کے متعلق فن بہ اس نظر کہ وہ
 فن ہے کونسا عمدہ نتیجہ پیدا کرتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ تو جانتا ہے جبکہ تو کہتا ہے کہ میں
 (یوتھو فرون) آدمیوں کی نسبت الہی باتوں کی بابت زیادہ جانتا ہوں ؟
 ی۔ اے سقراط ! یہ سچ ہے ؟

س۔ زیوس کے واسطے ! مجھے بتلا کہ وہ کلیئہ عمدہ نتیجہ کونسا ہے جو دیوتا ہماری

لے اب سقراط پوچھتا ہے کہ اس خدمت سے کونسا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ یوتھو فرون جواب میں قاصر ہو گیا۔
 اور سہ حاصل نہ کیا۔ فی الحال وہ کہتا ہے کہ وہ۔ تعریف، پاکیزگی دیوتاؤں سے دعا اور قربانی میں وہ
 کچھ کہنا اور کرتا ہے جو انکو مقبول ہے۔ یوتھو فرون کی قائم تعلیم اس سیدالی میں پائی جاتی ہے جو اس باب
 میں ہے اور جبکہ جواب نہیں دیا گیا اسلئے اس لفظ میں سقراط جواب مطلوبہ کی غایت کا خفیف سا اشارہ

خدمتوں کو استعمال کر کے پیدا کرتے ہیں؟

ی۔ اے سقراط! بہت سے اور عمدہ عمدہ نتائج ہ

س۔ اور اے دوست! یہ وہ نتائج ہیں جو افسران بھی پیدا کر سکتے ہیں۔
لیکن ساقہ ہی اس کے ہم بہ آسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکردہ نتیجہ جو وہ پیدا کرتے
ہیں جنگ میں فتح پانا ہے۔ کیا یہ نہیں ہے؟

ی۔ کیوں نہیں؟

س۔ اور میں تو خیال کرتا ہوں کہ کسان بھی بہت سے اور عمدہ نتائج پیدا کرتے
ہیں لیکن ویسا ہی اڑکھا سرکردہ نتیجہ جو وہ پیدا کرتے ہیں زمین سے خوراک مہیا
کرنا ہے؟

ی۔ بھیک ہے؟

س۔ پس ان بہت اور عمدہ نتائج میں سے جو دیوتا پیدا کرتے ہیں کو فسا
بڑھ کر ہے؟

ی۔ اے سقراط! اپنے ابھی ٹھوڑا عرصہ ہوا کہہ چکا کہ ان تمام باتوں کا مطلب
بالتحقیق سمجھنا ایک امراہم ہے۔ یہں تجھ کو تلازمہ یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی شخص
جانتا ہے کہ میرے وہ کلام اور عمل جو میں دنا اور قربانی میں دیوتاؤں سے کہتا اور کرتا

لے بقیہ نوٹ ۱۷۲۔ دینا ہے۔ یونیٹرز صاحب نے اس سوال کا جواب یو تھو فزون اور دیگر لوگوں

سے لیا ہے۔ دینداری اور کچھ نہیں ہے مگر کامل اخلاقیات ہے صرف اس نیت سے کہ انسان

اپنے آپ کو وہ فائدہ سمجھتا ہے جس سے خدا اپنی مرضی پوری کرتا ہے۔ دیگر مقرب ملک یا ہندو

ہیں۔ دیوتاؤں کو پسندیدہ ہیں وہی پاکیزگی ہے اور اس قسم کی باتوں کی وراثت
شہر کی تمام باتوں کی اپنے ہی خاندانوں کے لئے مضافت کرتا ہے۔ اور پسندیدہ
عملوں کے برعکس عمل بھی کرتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو تمام باتوں کو تہ و بالا اور بر باد
کر دیتے ہیں۔

س۔ تو دوسرے سوال سے پہلے ہی کر گیا۔
اے۔ س۔ اسے یوتھوزون یا اگر تو چاہتا تو میرے
سوال کا سب سے عمدہ جواب نہایت ہی مختصر طور پر مجھے دیدیتا۔ مگر ظاہر ہے کہ
تو مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ کیونکہ اب جبکہ تو بتلانے پر آیا تو پہلے ہی کر گیا۔ اگر تو
میرے سوال کا جواب دیتا تو میں تجھ سے کافی طور پر سیکھ لیتا کہ پاکیزگی کیا ہے
لیکن اب تو سائل پر واجب ہے کہ جہاں کہیں مجیب اس کو لپکا دے چلا جاوے
پھر اب تو بتلا کہ پاکیزگی اور پاکیزگی کیا ہے؟ کیا وہ قربانی چڑھانے اور دعا مانگنے
کا علم نہیں ہے؟

اے۔ یہ ٹھیک ٹھیک کوئی نئی تعریف نہیں ہے (اگرچہ یوتھوزون کی افلاں میں نیئی ہی ۱۲۵ میں کی تعریف کی تبلیغ
کے لئے لفظ عامہ سے مراد تھی) کا خاص مطلب یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ قربانی میں وہ کچھ کہتے اور
عمل کرتا ہے جو دیوتاؤں کو پسندیدہ ہو یعنی مذہب کی ظاہری صورت پر زور دیا گیا ہے مگر ساتھ ہی اس کے سقراطیہ نفاذ پر کرتا ہے کہ
اس میں سی تعریف کی طرف رجوع کیا گیا ہے جس کی بھی تردید ہو چکی یعنی کہ دینداری وہ ہے جو دیوتاؤں کو عزیز ہے (۱۲۶)۔
یوتھوزون میں ہوا کا مذہب کا سنی پیروی کو بتا رہا ہے دینداری کا خیال گویا کہ وہ دیوتاؤں اور انسانوں کی بات باہمی شرکت کا
مسئلہ ہے (۱۲۷) (یعنی کہ مجسمہ قانون اور قریباً تجارتی تعلق ہو تا ہے سلطنت ۲۹۰ ج میں خدایہ شرح ہر ملے اب یوتھوزون کی بیانی
اس سے عجیب و غریب ہو گا اب شاہ جادو اور اس کے بیان اس صورت میں ہوا ہے دینداری دیوتاؤں کی نگہ اور ان کو دینے کا علم ہے)

جی۔ اے۔ اے۔

سے پس تو کیا قربانی چڑھاؤ؟ یاد رکھنا کہ وہی کرنا اُن سے مانگنا نہیں ہے؟

۱۱۔ اے سقراط! یوں ہی ہے۔

س۔ اچھا تو مہربانوں سے مانگنے اور ان کو دینے کا علم اس تعریف کے

بموجب پاکیزگی ہے :

ی۔ اُسے سقراط! تو نے میرا مقابلہ خوب سمجھ لیا ہے،

س۔ اے دوست! میں تو جبری و ناتجیبی کا مشتاق ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس

طرح و انائی حاصل کریں۔ تاکہ جو کچھ تو کہے وہ زمین پر نہ گر جاوے۔ مگر مجھے بتلا کر

دیوثاؤں کی یہ خیریت کونسی ہے؟ کیا انہیں مانگنا اور انکو دینا مراد ہے؟

جی۔ ہاں یہی مراد ہے۔

اور تو اپنی پسلی تعریف کی طرف رجوع کر گیا!

کہ پاکیزہ وہ ہے جسکو دیوتا عزیز سمجھتے ہیں :

پرمانگنا ہے؟

جی - اور کیا ؟

سے۔ اور کیا جن چیزوں کی انہیں ہم سے ضرورت ہے وہی آن کی واپس دینا

درست طور پر دینا ہے؟ کیونکہ دینے والے کو وہ شے انعام میں دینا جس کو اس کی

لے اس باپ میں پوتہ زون کے خیال کو اس بہن پر منتقل کیا گیا ہے جسکی ابھی چھان بین اور ترمیم

مہر چکی ہے۔ یعنی پاکیزگی وہ ہے جو دیناؤں کو عزیز ہے۔

ضرورت نہیں ہنرمندی نہیں ہے :

ی۔ اے سقراط ! تو یہ سچ کہتا ہے :

سق۔ تو اُسے یوکتو فردن ! پاکیزگی و پوتاؤں اور آدمیوں کے درمیان ایک

قسم کا باہمی فن تجارت ہو گا :

فی۔ تجارت ہی سی۔ اگر تجھے اُس کو ایسا ہی موصوم کرنا پسند آتا ہے :

سق۔ مجھے تو کوئی بات پسند نہیں آتی اگر وہ سچ نہ ہو۔ لیکن مجھے سمجھا دے

کہ دپوتاؤں کو آدمیوں سے کونسا فائدہ پہنچتا ہے جو وہ ہم سے حاصل کرتے ہیں ؟ کیونکہ

جو کچھ کہ وہ دیتے سوا ظہر ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس کوئی عمدہ شے نہیں ہے جو

وہ ہم کو نہیں دیتے مگر ان چیزوں سے جو ہم سے لیتے ہیں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں ؟

کیا ہم اس تجارت کے رو سے اس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم تمام عمدہ چیزیں

اُن سے تو لے لیتے ہیں مگر وہ ہم سے کچھ نہیں لیتے ؟

۱۵ ۱۰ پروردگاری کی بابت افلاطون کا خیال کی نسبت دیکھو یادگار سقراط ۴ : ۲ باب ۳۰ فصل ۱۰ : ۱۰ کہ اُسے پوچھو دیکھو

مجھے بتلا کیا کبھی تیرے خیال میں گزرا ہے کہ دپوتا بڑی فکر کیساتھ وہ اشیاء دیکھتے ہیں جو لوگ اُن سے مانگتے ہیں

مقابلہ کر وائٹڈن ۲ : ۲۹ ج ۲ اور نہ تو خدا بہ اس نظر کہ وہ نیک ہو تمام باتوں کا سبب ہے زردی سے عام یہاں تک

مگر انسان کے تھوڑے سے معاملات کا تو بانی ہے مگر بہتوں کا نہیں کیونکہ ہمارے بڑے کاموں کی نسبت نیک کام بہت

ہی کم ہیں اُس مقدمہ کتاب مضمون ۱۰ اسکو دیاسٹ نے اس مقام پر تفسیر کی ہے جو اُس مقدس یعقوب کے خلاف کیراف

اشارہ کیا ہے۔ اسکی شرح یوں ہے ”ہر ایک اچھی اور مناسب شے“۔ اور مقدس یعقوب ۱ : ۱۰ ہر ایک اچھی شے اور

ہر ایک کامل انعام اور یہی سب سے اعلیٰ اور نوروں کے بانی کیلئے ہے اُن کے لئے :

جی۔ لیکن اے سقراط! کیا تو خیال کرتا ہے کہ دیوتاؤں چیزوں سے جو وہ ہے
لیٹنے میں مستفید ہوتے ہیں؟

س۔ لیکن اے یوتھو فزون! وہ اور کیا شے ہے جو وہ ہم سے انعام میں
پاتے ہیں؟

جی۔ لیکن کیا تو خیال کرتا ہے کہ وہ تعظیم اور تابعداری اور جیسا کہ میں نے
سننے سے ابھی کہا انہیں پسندیدہ ہے یا اور کچھ؟

س۔ تو کیا اے یوتھو فزون! پاکیزگی دیوتاؤں کو پسندیدہ ہے مگر وہ انکو
مستفید اور عزیز نہیں؟

جی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ سب کچھ انہیں عزیز ہے۔
س۔ پس تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزگی وہ ہے جو دیوتاؤں کو پسندیدہ

ہے۔

جی۔ بالضرور۔

۱۹۔ س۔ یہ باتیں بول کر کیا تو تعجب کریگا اگر مجھکو یہ معلوم
ہو جائے کہ تیری تعریفات قائم نہیں رہیں بلکہ چکر کھانے
لگ پڑتی ہیں؟ اور کیا تو مجھے ڈائیمڈس قرار دے گا جو ان کو چکر دیتا تھا۔ جبکہ تو

ڈائیمڈس تو تھامسے سامنے
کچھ بھی نہیں ہے۔

ان سقراط پاتتا ہے کہ وہ از روئے جواب اسکا عام بیان کیے مگر یوتھو فزون بیانات کی تعداد بتاتا ہے
جسکے سوائے اپنی پہلی تعریف میں کیا تھا۔ اب سقراط یوتھو فزون سے بدل لیتا ہے۔ ”تم جو مجھے ڈائیمڈس کہتے ہو
کیونکہ تم خود ڈائیمڈس ہو کر ڈائیمڈس کہہ دیتے ہو کہ دیوتاؤں کو پسندیدہ محض دیوتاؤں کو عزیز کے برابر ہے۔“

ج

خود ڈیٹڈس سے کہیں زیادہ سُر مندر رہتے اور ان کو چاکریں لاتا ہے یا سچے علوم
نہیں دیتا کہ ہمارے تعریف پتر کجا کر رہیں اچائی ہے ہمارے شروع ہوتی تھی؟
یاد کر کہ ہم نے اپنی پہلی تقریر میں ثابت کر دیا ہے کہ پاکیزگی دروہ تاؤں کو پسند پرد
ہستے ایک نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کہا سچے یا وہ نہیں رہتے؟
جی۔ ہاں یاد ہے؟

س۔ پس اب کیا تو نہیں سوچتے کہ جس دروہ تاؤں کو پسند پرد کہتا ہے۔
وہی پاکیزگی ہے؟ لیکن یہ دروہ تاؤں کو پسند پرد کے سوا کچھ اور کیا ہو سکتا ہے
کیا یونہی نہیں ہے؟

جی۔ ہاں یونہی ہے؟
س۔ پس یا تو کچھ ہم اب قیام کر رہے ہیں درست نہیں یا اگر پہلا بیان درست
تھا تو حال کا مقولہ درست نہیں؟

جی۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے؟

س۔ تو ہمیں از سر نو پھر غور کرنا چاہئے کہ پاکیزگی کیا ہے۔
مگر سچ بتا پاکیزگی کیا ہے؟
مقررہ کسی اور وقت سے

ہیں نہیں چاہتے کہ بحث کو چھوڑ دوں تاوقتیکہ سیکھ نہ لوں۔
کہ پاکیزگی کیا ہے۔ مجھے نا لائق سمجھ بلکہ ہر طرح سے توجہ دے اور خصوصاً انکی
دفعہ حقیقت بتا دے۔ کیونکہ اگر لوگوں میں سے کوئی عارف ہے تو وہ تو ہی ہے
اور میں شخصاد ہرگز نہ چھوڑوں گا تاوقتیکہ تو مجھے بتلا نہ دے۔ کیونکہ تو پرورش ہے

لہ اس آخری باب میں سقراط اس بات کا نگہ کر رہے کہ یوحنا فرون ضد کر کے اس بحث سے قطع نظر کرتا ہے؟

د

کیونکہ اگر تو کماتھا نہ جانتا کہ پاکیزگی اور ناپاکیزگی کیا ہے تو تو اپنے پورے باپ پر
مزدور کے قتل کا مقدمہ دائر نہ کرتا۔ تو اس صورت میں کہ اگر تیرا وہ عمل درست نہ تھا
تو دہوتاؤں کے غضب اور لوگوں کی شرمندگی سے بالضرور ڈرتا۔ مگر اب مجھے یقین
کاٹ ہے کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ پاکیزگی اور ناپاکیزگی کیا ہے۔ پس اُسے شریف
یوتھو فروں! مجھے بتا اور مخفی نہ رکھ جو کچھ کہ تو گمان رکھتا ہے :

ہی۔ اُسے سقراط! کسی اور وقت سے ہی۔ کیونکہ مجھے ابھی کچھ جلدی ہے اور
میرے جانیکا وقت ہو گیا ہے۔

ہی۔ اویار! تو کرتا کیا ہے؟ کیا تو میری بڑی ایتھ کو خاک میں ملا کر چل پڑا ہے
جو میں رکھنا تھا کہ میں تجھ سے سیکھ لوں کہ پاکیزگی اور ناپاکیزگی کیا ہے اور۔۔۔ یوں
میتس کے ناشامہ سے اُس کو یہ بتلا کر چھوٹ جاتا کہ میں الٹی باتوں کی بابت
یوتھو فروں سے سیکھ کر دانا ہو گیا ہوں۔ اور کہ آگے تو میں ناواقف ہو کر بلا سوچو
سمجھے انکی بابت نہ تو بولوں گا اور نہ ان میں ایجاد کروں گا اور کہ آئندہ کو میں
ایک نئی اور بے عیب زندگی بسر کروں گا :

مقدمہ کتاب

افلاطون کا مکالمہ جس کا نام پروٹاگورس ہے اُن چند مکالموں میں سے ایک ہے جنکی سند پر کسی چیز عالم نے کبھی بھی شک نہیں کیا۔ اُن مکالموں میں سے جو افلاطون سے منسوب کئے جاتے ہیں ایک بھی نہیں جو مخالفہ آئینز مباحثہ سے ایسا پڑے اور شاید کسی میں ایسے مشکل اخلاقی قیاسات مندرج نہیں جو عام افلاطونی تعلیم سے موافق ہوں مگر نائلی نظیر کی شگفتگی اور زور اور طرز کلام کی خوبصورتی اُس کے مستند ہونے کے ایسے اثبات ہیں جنکو نہایت ہی اعلیٰ درجہ کے محققین بھی رو نہیں کر سکتے۔

تقسیم

پروٹاگورس کی ایک مختصر تقسیم اس مکالمہ کے مقصد اور مدعا پر مباحثہ کا ایک نہایت سوزوں مقدمہ ہوگا۔

سقراط اس مکالمہ کا ذکر اپنے ایک دوست سے کرتا ہے (۳۰۹)۔

(۳۱۰)۔

ہیچو کراٹیس بڑے جوش میں آکر علی الصبح سقراط پاس آیا تاکہ اُس کے ذریعہ

پروٹاگورس سے ملاقات کر کے جواب بھی آتھیں تھے میں وار دہی ہوا تھا۔ اس اثناء میں پیشتر اس سے کہ وہ پروٹاگورس کی ملاقات کے لئے روانہ ہوں۔ سقراط اپنے جوان دوست سے سوالات پوچھتا رہا جن سے اُس کو یہ تسلیم کر لینا پڑا کہ وہ بلا سوچے سمجھے کہ قسطنطینی کیا ہے اپنی روح کو ایک قسطنطینی کے حوالے کر دینے پر مستعد ہے۔ سقراط بتلاتا ہے کہ اس وطیرہ کا انجام نہایت خطرناک ہے (ج ۳۱۰) اسے (ج ۳۱۷) سقراط اور ہیپو کراٹیس کلیاس کے گھر کو جہاں پروٹاگورس آتا ہوا تھا روانہ ہوئے۔ قھوڑی سی رُکاوٹ کے بعد انہوں نے گھر میں داخل پایا اور کیا دیکھتے ہیں کہ پروٹاگورس اور ہیپیا س اور پروڈیکس اور دیگر لوگوں کی ایک بڑی مجلس فراہم ہے (ج ۳۱۶) :

یہاں سے مکالمہ کا اصلی مضمون شروع ہوتا ہے۔ جب ہیپو کراٹیس اور پروٹاگورس کی باہم ملاقات ہو چکی تو موخر الذکر نے اپنے پیشے کی قدامت پر ایک درس دیا۔ اُس نے کہا کہ شاعروں اور مذہبی اُستادوں اور موسیقی دانوں اور دوسروں نے جوئی الحقیقت قسطنطینی تھے ناحق اپنے آپ کو اُستادوں کے ہمیں میں پوشیدہ کیا۔ پروٹاگورس نے بڑی ویانتراری اور افتخار سے علامہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں ایک قسطنطینی اور لوگوں کا اُستاد ہوں۔ پروڈیکس اور ہیپیا س نے جو اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پروٹاگورس کی تقریر سننے کے لئے فراہم ہوئے تھے اُس کی تعلیم کے فوائد کا علامہ بیان کیا (ج ۳۱۶ سے ۳۱۷) :

سقراط کے سوالات سے قھوڑی سی تقویت پا کر پروٹاگورس نے بیان کیا

کہ میرے فن سے لوگ عمدہ شہری بنجاتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ مدنی خوبی تربیت سے کسی کو پہنچانی نہیں جاسکتی۔ دو مضمون سے۔ پہلے اس لئے کہ اہل آئینہ خیال نہیں کرتے کہ یونہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ خواہ کوئی شخص کیوں نہ ہو اس کو اجازت دیدیتے ہیں کہ وہ انہیں ریاست کے متعلق محامات میں مشورہ دے اور اس سے کوئی ثبوت اس امر کا طلب نہیں کرتے کہ اس نے تعلیم پائی ہے یا نہیں۔ اور جبکہ وہ فنون کے متعلق محامات پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ چالاک آدمی کی رائے سننے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ دومرے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ برٹسے برٹسے ہیران اپنے بیٹوں اور شاگردوں کو اپنی مدنی خوبی منتقل نہیں کر سکتے (۳۱۷ سے ۳۲۰ ج)۔

پروٹاگورس کا جواب ایک قسم کے درس میں ہے اور تین فصول میں ختم ہوتا ہے پہلی تقریر میں وہ تواریخی زمانہ سے پہلے کے آدمی کی ایک کہانی کی مثال لاکر جسکے بموجب یہ مانا جاتا ہے کہ مدنی خوبی کے اصول انصاف اور حیل سے کوئی شخص بھی خالی نہیں ہے وہ اہل آئینہ کے اس وطیرہ پر صاد کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اجازت دیدیتے ہیں کہ انہیں ملکی امور پر صلاح اور مشورہ دے (۳۲۰ ج سے ۳۲۳ ج) علاوہ ان میں یہ عالمگیر یقین ہے کہ ہر شخص طبعیت سے اس خوبی کا حصہ رکھتا ہے کیونکہ وہ شخص جو علامہ اپنے آپ کو شریر ظاہر کرتا ہے عوام اس کو پاگل سمجھتے ہیں (۳۲۳ ج سے ۳۲۴ ج)۔

پھر پروٹاگورس اس بات کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اہل آئینہ

خوبی کو قابل تربیت قرار کرتے ہیں۔ اول ہم لوگوں کو اُس شے سے بے بہرہ رہنے کے ذمہ دار سمجھتے ہیں جس کو حاصل کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اور ہم اُن کو غلط کاری کے ذمہ دار تصور کرتے ہیں (۲۲۳ ج ۱ سے ۱۳۲۷)۔ دوم یہ کہ اہل آئینے اور دیگر لوگ سزا کو خوبی کی تربیت کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں (۳۶۱)

(۱۳۲۷ سے ۵۲۶)

آخر کار پروٹاگورس اپنے اس سوال کا جواب آپ دیتا ہے کہ بڑے بڑے مدبروں کے چشموں میں اپنے والدین کی سی خوبیاں کیوں نہیں ہوتیں؟ یہ عزم تربیت کے سبب سے نہیں کیونکہ یہ تصور کرنا ایک ہیو وہ خیال ہے کہ مدبران اپنے فرزندوں کو ماسوا سے اُس ایک بات کے جو انکو شہری زندگی بسر کرنے کے لئے ضروری ہے۔ ہر بات سکھاتے ہیں۔ اور حقیقت تو یوں ہے کہ خوبی انسان کی زندگی کے ہر حصے میں بوساطت قوانین و تہذیب جو انکی خلاف ورزی میں دیکھائی ہے والدین اور محققین اور تالیفوں اور جسمانی و روحانی عملوں اور آخر کار خود سلطنت ہی کے ذریعہ سکھائی جاتی ہے۔ مگر بچوں میں اپنے والدین کی نسبت تربیت پذیری کا مادہ اکثر کم ہی ہوتا ہے اور اسی سبب سے وہ بُری خوبی میں قاصر نظر آتے ہیں اگرچہ تا تربیت یافتہ وحشیوں کے مقابلہ میں تہذیب کے برترین نتائج بھی اخلاق کے نمونے نظر آتے ہیں۔ پروٹاگورس اپنے آپ کو خوبی کا استاد قرار دیکر اور اجرت لینے کے طریقے کی تشریح کر کے

اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے (۵۲۶ سے ۵۳۲) :

سقراط پتو کر اٹھیں گا اس بات کے لئے شکر یہ ادا کر کے کہ وہ اس کو پروٹاگورس کے پاس
ایسی عمدہ تقریر سننے کو لے آیا۔ پروٹاگورس سے عرض کرتا ہے کہ اس امر کی تشریح کر دے جس کو اس نے
لاٹھ چھوڑ دیا یعنی کیا منفردہ خوبیوں میں سے ہر ایک خوبی کا ایک حصہ ہے یا ایک ہی شے
کے مختلف اقسام؟ پروٹاگورس اپنے مخالف کی نکتہ چینی کے جواب میں کہتا ہے کہ وہ
خوبی کے اجزاء میں جو ایک دوسرے سے اور اپنے کل سے متفرق ہیں۔ جیسے
چہرے کے حصے کل چہرے سے اور ایک دوسرے سے متفرق ہیں۔ وہ شمار میں
پانچ ہیں جنی انصاف پرہیزگاری پاکیزگی شجاعت اور دانائی۔ اور دانائی ان
سب سے بڑھ کر ہے۔ ممکن ہے کہ ہم یوں انہیں سے ایک خوبی تو ہو مگر سب نہوں۔
ہر ایک کا اثر خاص ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی مثل نہیں ہے۔

(۳۲۸ د سے ۳۳۰ ب) ۵

سقراط پہلے پہل پروٹاگورس کو اس بات کے تسلیم کروانے کی سعی کرتا ہے
کہ انصاف اور پاکیزگی یکساں ہیں یا قرباً یکساں ہیں۔ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انصاف
راست ہے اور پاکیزگی پاک۔ لیکن اگر انصاف اور پاکیزگی ایک دوسرے سے
مشابہ نہیں تو انصاف پاک نہ ہوگا بلکہ ناپاک اور پاکیزگی راست نہوگی بلکہ ناراست
اور یہ وہ نتیجہ ہے جس کو فسطائی مذکور ذکر کرتا ہے۔ پروٹاگورس بڑی جلیبی کے ساتھ
اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انصاف اور پاکیزگی میں بڑی مشابہت ہو۔
مگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ دونوں خوبیاں یکساں ہیں ۳۳۰ ب سے ۳۳۲ ا
اس مشاہدہ کی دوسری منزل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ برہیزگاری

اور دانائی یکساں ہیں۔ پروٹاگورس تسلیم کرتا ہے کہ $\nu\eta\sigma\sigma\epsilon\sigma\epsilon\sigma\epsilon$ رافراسو نے
 بمعنی جہالت ($\sigma\sigma\epsilon\sigma\epsilon$ رٹافیا بمعنی دانائی) کے بالمقابل ہے اور کوئی ایسی
 شے نہیں جس میں ایک سے زیادہ نقیض شے ہو۔ مگر $\nu\eta\sigma\sigma\epsilon\sigma\epsilon\sigma\epsilon$ رافراسو نے
 $\nu\eta\sigma\sigma\epsilon\sigma\epsilon\sigma\epsilon$ رافراسو نے بمعنی دانائی کے ویسے ہی مقابل میں ہے جیسے
 $\sigma\sigma\epsilon\sigma\epsilon$ رٹافیا کے۔ جس سے ظاہر ہے کہ $\sigma\sigma\epsilon\sigma\epsilon$ اور $\nu\eta\sigma\sigma\epsilon\sigma\epsilon\sigma\epsilon$ -
 ایک ہی ہے اور اسی ایک شے کے دو نام ہیں۔ (۳۳۲ ا سے ۳۳۶ ب) †
 اگر سقراط پر ہیترکاری اور انصاف کی مشابہت بھی ثابت کر دیتا۔ تو پانچ
 خوبیوں میں سے چار کی مسابقت تو ہو جاتی۔ مگر چونکہ وہ اپنے استدلال سے طرح
 دیتا ہے تو پروٹاگورس کو موقع مل گیا کہ نیک اور فیاں کے نسبتی خیال کی بابت ایک
 تقریر کرے (۳۳۳ ب سے ۳۳۴ ج) †

یہاں پر ایک وقفہ آپڑتا ہے جس میں سقراط اپنے مخالف کی طول طوئی تقریر پر
 پراعترض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر صورت یہی رہی تو میں کنارہ کش ہو جاؤں گا۔
 آخر الامر کلیاس کی منتوں اور سماجتوں کے سبب سے جو ایک بے پروا اور مہیاں سے اور پروٹاگورس
 ہومیاس کے کہنے سے کیسکی نہیں سقراط نے اس شرط پر ٹھہرے رہنا منکر کر لیا۔
 کہ پروٹاگورس پہلے سوال کرے اور بعد ازاں اپنی پارٹی پر میں سوال کروں (۳۳۷ ج سے ۳۳۸ ج) †

پروٹاگورس تجویز پیش کرتا ہے کہ ہیونائڈس کی ایک نظمیں تینیف پر تدقیق و نکتہ
 چینی ہو۔ اور کہتا ہے امر متنازعہ فیہ ابھی ختم ہوئی ہی ہو۔ اگرچہ یہ اثنائی چال چلن کے

مشکل ہو کر نظم کے احاطہ میں آگئی ہے۔ سقراط تسلیم کرتا ہے کہ عمدہ نظم کی تشبیہ اپنے آپ میں متبائن نہیں ہو سکتی مگر سمونا ہیڈس یہ کہتا ہے کہ نیک بننا مشکل ہے پروڈیوس کو یہ کہنے کی ترغیب دیتا ہے کہ نیک ہونا دشوار ہے۔ سقراط اس بنیاد پر کہ نیک ہونا اور نیک بننا ایک ہی بات نہیں اس بات سے انکار کرتا ہے کہ سمونا ہیڈس اپنے ہی بیان میں متبائن ہے۔ شاید سمونا ہیڈس اس امر میں ہمیشہ سے متفق ہے کہ نیک رہنے سے نیک بننا مشکل ہے۔ یہ تو طاگورس جواب دیتا ہے کہ میرا علاج مرض سے بڑی بدتر ہے۔ اور یہ کہنا اعلیٰ درجہ کی حماقت ہے کہ نیک ہونا آسان ہے۔ اسپرسقراط ہمنفلوری پروڈیوس پہلے یہ کہتا ہے کہ لفظ "مشکل" کے معنی "دشوار" نہیں بلکہ بُرا ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ لفظ "مشکل" سے مراد پروڈیوس کا شہدہ کیٹین کے قول کے بموجب کیوس میں کوئی نہ کوئی برائی ہے۔ مگر ان تصرفات کو فوراً ترک کر کے وہ اس نظم کی ایک مسلسل تشریح کرنے پر مستعد ہوتا ہے (۳۲۸ سے ۳۴۲)۔

سپارٹا اور قریطے اہل میں یونان کے درمیان فحاشی کے درخشاں مقامات ہیں اگرچہ وہ اس حقیقت کو مخفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم دانا اس حقیقت سے واقف ہے اور انہوں نے اہل سپارٹا کی تقلید میں اپنی دانائی کو چھوٹے چھوٹے اور پرمغز فقرات میں مرکوز کر دیا۔ جسے نمونہ ازخوار سے چکیں کا ایک مقولہ ہے کہ "نیک ہونا مشکل ہے" اور سمونا ہیڈس نے اس مقولہ کی ترمیم میں اپنی نظم لکھی ہے (۳۴۲ سے ۳۴۴ ج)۔

سقراط اپنے قیاس کی جو وہ نظم کی بابت رکھتا تھا حمایت میں ایک ایسی

تشریح پیش کرتا ہے (جس کا ذکر بعد میں ہوگا) جو بالکل سوسٹائیبل ہے۔
مگر وہ اس مرکزی خیال کو بڑی صحت کیساتھ تحقیق کرتا ہے یعنی کہ ایک ایسی دنیا
میں جہاں نیک ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے ہیں اخلاقی فنییات کی بہت کچھ
امید نہ کرنی چاہئے (۲۴ ج سے ۲۴ ۱) ۵

جب اس نظم کی تشریح ہو چکی تو سقراط نظمی ترقی کی حیثیت پر بہ ایں نظر کہ وہ
حقیقت تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے خود بہ نظر حقارت بیان کرتا ہے۔ اور اصلی
سوال کی طرح سقراط ہی کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اُن باتوں کو تسلیم کر کے جنکو
سقراط ثابت کرنے کی ابھی تک کوشش کر رہا تھا یعنی کہ انصاف پاکیزگی دانائی اور
ہنسہیزکاری ایک ہی قسم کی ہیں پروٹاگورس اُس اکیلی باقی آخرہ خوبی پر اڑ جاتا ہے
اور کہتا ہے کہ شجاعت دیگر چاروں خوبیوں سے کچھ بھی مشابہت نہیں رکھتی۔
جواب کی راہ سے سقراط وہ مرحلہ (تھراس) یعنی شجاعت مدغم اور وہ مرحلہ کہ
یلا علم کے درمیان امتیاز کرتا ہے اور اول الذکر کو شجاعت کے ساتھ مشابہت کرنے کی
کوشش کرتا ہے۔ پروٹاگورس بتلاتا ہے کہ اس امر میں پھرے اشہات منطقی نہیں ہیں۔
پس آنے سے قطع نظر کہ زیادہ تر بار یک بحث شروع ہوتی ہے (۲۴ ۱) سے

(۲۵۱ ب) ۵

سقراط کی اس رائے کو کہ راحت کو نیکی کے اور رنج کو بدی کے ساتھ مشابہت
دینی چاہئے پروٹاگورس تسلیم نہیں کرتا۔ مگر اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جب علم اور
دانائی کسی شخص میں مجتمع ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے قویٰ پر حکمرانی کرنے لگتی ہیں۔

اور اُس کے چال چلن کو مین کر دیتی ہیں۔ مگر ہم اس امر کو کہ آدمی بہتر شے کا علم رکھ کر
 بھی سب سے بُرا کام اس لئے کرتا ہے کہ وہ راحت کا مغلوب ہو گیا ہے عام لوگوں
 کے یقین کے ساتھ کس طرح موافق کر سکتے ہیں؟ کس معنی میں خوشیاں اس طرح بدی
 کہلا سکتی ہیں؟ کہا گیا ہے کہ خوشیاں اُس وقت بدی کہلائی ہیں جبکہ اُن کا نتیجہ رنج ہوتا
 ہے اور دکھ نیکی کہلاتا ہے۔ جب اُس کا نتیجہ راحت ہوتا ہے۔ مگر راحت فی نفسہ نیکی
 ہے اور رنج بدی۔ پس راحت کا مغلوب ہونا نیکی سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ مگر چونکہ
 یہ فقرہ برائی پر دال ہے لہذا ظاہر ہے کہ نیکی جو غالب ہوتی ہے وہ بدی پر غالب
 ہو نیکی ناقابل ہے نیکی صرف اسی وجہ سے ناقابل ہو سکتی ہے کہ اُس کی قلت ہے
 جس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ راحت سے مغلوب ہونا سے مراد زیادہ نیکی کے
 عوض میں کم نیکی کو پسند کرنا ہے۔ اور ایسی پسند بدی صرف جہالت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔
 پس یہ کہنا درست نہیں کہ ہم ہمیشہ جان بوجھ کر بدتر کو پسند کرتے ہیں اور پھر بھی نیکی
 سے مشابہ ہو اور دکھ بدی سے (۳۵۱ ب سے ۳۵۵ د)۔

اب سقراط اس مشابہت کے جو سے یہ ثابت کرتا ہے کہ علم اور شجاعت
 ایک ہی ہیں۔ اگر راحت نیکی ہے تو اسی طرح سے ہر ایک فعل جس کا مرجع راحت ہے
 نیکی ہے اور چونکہ کوئی شخص جان بوجھ کر نیکی کے عوض بدی کو پسند نہیں کرتا تو کوئی شخص
 وہ فعل بھی نہیں کرتا جس کو وہ بُرا سمجھتا ہے۔ اب خطرہ کی انتظار کی خوف ہے۔ اور
 بہادر اور بُزدل ہر دو خطرناک شے کا مقابلہ کرنے سے جی چراتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ
 ہے کہ بُزدل جو جنگ کرتے ہیں کہ ہزکتے ہیں کا فرض ہے کہ جنگ کر کے ہار

نکار کی وجہ اس کی چمالت ہے۔ یا دوسرے اغذلوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزدلی
 جہالت ہے۔ لہذا اثبات جو اس کے مقابل میں ہے علم ہے (۳۰۰ سے ۳۰۰)۔
 اختتام رکھ لے ہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ جبکہ پروٹا گورس اس بات کو تسلیم کر کے
 تقریر کرنے لگا تھا کہ فی تربیت سے سکھائی جاسکتی ہے درستہ اولیٰ اس کے
 برعکس ماننا تھا تو اب دونوں کے خیارات تبدیل ہو گئے کیونکہ اگر خودی علم ہے تو
 یہ سکھائی جاسکتی ہے ورنہ نہیں۔ ستراط پروٹا گورس کا یہ ثابت ہو گیا کہ خودی
 فی نفسہ کیریت تو ہر ایسی نعمت پر مشتمل ہے (۳۰۰ سے ۳۰۰)۔

مذکورہ بالا تنظیم سے ظاہر ہے کہ پروٹا گورس ذیل کی باتوں میں مشتمل ہے۔

۱۔ سہ ماہی توارنچ پروٹا گورس (۳۰۰ سے ۳۱۰)۔

۲۔ خود مرکا مہ کی پروٹا گورس (۳۰۰ سے ۳۱۰)۔

۳۔ پروٹا گورس اپنے پیشہ کا بیان کرتے ہیں اور ستراط اس پر اعتراض کرتے ہیں

ہے (۳۱۰ سے ۳۲۰ ج)۔

۴۔ پروٹا گورس کی تقریر جس میں انہوں نے اور واقعہ پروٹا گورس (۳۲۰ سے

۳۲۸)۔

۵۔ ستراط پروٹا گورس پر لکھنے والی کتاب ہے۔ اور آخر میں ناموں کے طور پر

پروٹا گورس کی ایک مختصر تقریر ہے (۳۲۸ سے ۳۲۹ ج)۔

۶۔ ایک دفعہ آتا ہے (۳۲۹ سے ۳۳۰ ج)۔

۷۔ پروٹا گورس ستراط پر لکھنے والی کتاب ہے اور اس کے آخر میں ستراط کی

طرف سے ایک تقریباً ۴۳۳۸ سے ۴۳۷۷ (۱) ۵

۸۔ اُس نکتہ چینی کا حاصل کلام جو پروٹاگورس نے سقراط پر کی اور فیثاغی

مذکور کی آخری زک (۳۷۷ سے ۴۳۶۰) ۵

۹۔ تمہ (۴۳۶۰ سے ۴۶۲) ۵

۲۔ پروٹاگورس کا عام مقصد اور مدعا

پروٹاگورس کے مقصد اور مدعا کو دریافت کرنے کی غرض سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مضمون سے قطع نظر کر کے پہلے حتیٰ اوسع اس مکالمہ کی صورت پر غور کریں۔ بلحاظ اپنی صورت کے یہ مکالمہ اولاً پروٹاگورس کا نام شامہ ہے یہ اس حیثیت کہ وہ جوانوں کا معلم ہے۔ مگر یہ ایک شخص پروٹاگورس ہی پر حملہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ حیثیت مجموعی کل گروہ سوائیاں پر جسکی نظیر پروٹاگورس ہے۔ ۱۴۱۷ میں افلاطون کہتا ہے کہ اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ نسوانی ہے اور کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اور پیش از اں کہ افلاطون پروٹاگورس کا ذکر کرے وہ بڑی خبر داری سے نسوانی کی صلیت بتلاتا ہے۔ پروٹاگورس اور سپیاس اور ویسا ہی پروٹاگورس بھی اُس شخص میں شریک ہوتے ہیں۔ اور ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جہان تک اُن کی تعلیم کا طریقہ اور مدعا اُس کی

تعلیم کے طریقے اور مدعا سے موافق تھا وہ بھی نسخہ کا نشانہ بن گئے اگرچہ انہوں نے براہ راست اس کی ناکامیابی میں شراکت حاصل نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اپنے پیشہ میں حریف ہونے کی حیثیت سے بے نتیجہ لڑائی دیکھا تھا۔ یہ اس مرتبہ پر طعن کرنے کا ایک حصہ ہے۔ جب پروڈکٹس اور پیاس سمجھنے میں قاصر تھے کہ اگر اصلی مباحثہ میں پروڈکٹس نے رک اٹھائی تو حملہ دراصل کل سٹاکس پر عموماً ہے۔ کیا سٹاکس ایسی اشیاء کے سوداگر اور دوکاندار ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لیجائی جاسکتی ہیں اور جن سے روح پرورش پاتی ہے؟

پروڈکٹس کے برخلاف یہ اس نظر کہ وہ سٹاکس کا ایک نظیر تھا عموماً ہم سقراط کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم فقوڑے عرصہ کے بعد اس سوال پر غور کرینگے کہ کیا اس صورت میں ہم کیا تصور کریں کہ آیا سقراط افلاطون کی طرف سے ہو کر بولتا ہے یا اپنی ہی طرف سے۔ اس اشارہ میں ایک خاص پہلو پر غور کرنا مناسب معلوم ہوتا جس میں مقابلہ خود بظاہر نظر آتا ہے۔ یعنی پروڈکٹس طول کلامی کا اصول بتلاتا ہے مگر سقراط مختصر کلامی کا۔ اول الذکر مسلسل تقریر میں سبقت

لے خود سقراط ۱۰۵۹ میں انکو علیحدہ کرتا ہے ۳۱۸-۳۲۰ ب ۳۲۱ ل ۵۲۱ میں پروڈکٹس سقراط کی طرف اس کے حریف کے برخلاف تیار رہتا کرتا ہے اور ۳۵۸ ل سے ۳۵۹ ل میں وہ عارضی طور پر سلسلہ بحث پر حامی بھرتے ہیں جس کے ذریعہ پروڈکٹس آخر کار رک اٹھائی۔ بوٹیئر کا خیال یہ ہے کہ سقراط کی مخالف بحث میں جو انہوں نے حامی بھری اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بے شکست کھائے تھے جس بات کی تردید کی گئی تھی وہ یہ بیان ہے کہ شجاعت دیگر خوبیوں کی تفریق ہے اور یہ وہ بیان جسکی انہوں نے کبھی بھی حامی نہیں بھری ۳۱۳ ج ۵

لیجائے اور مختصر انداز میں اس طریقہ تحقیق میں جو سوال و جواب کے ذریعہ میں آتا ہے۔ مکالمہ کی اس ایک فیصل میں جہاں سقراط اپنے معمولی طریقہ کو پیش کرتا ہے تاکہ سیموٹائیڈس کی فطرت پر ایک درس دے کہ وہ کتنا کمزور ہے کہ پروٹاگورس کا طریقہ ناکارہ ہے اور یہ تعلیم کر لینا ضروری ہے کہ وہ خود خواہ راوی یا راوی اس کو استعمال کر کے بالکل ناکامیاب ہو گیا ہے۔

پس اس کی ظاہر صورت کے لحاظ سے اس مکالمہ کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سقراط کی پروٹاگورس پر فوجیت کو ظاہر کرے۔ یعنی سوال و جوابی طریقہ کی فوجیت کو مسلسل درس پر۔ مگر یہ مکالمہ محض ایک فلسفیانہ ثابت نہیں ہے۔ وہ امرتنازعہ جو ہران حریف متقابلین کے درمیان ہے مسئلہ تعلیم کے لئے ایک بڑا ضروری امر ہے اس کا سب سے پہلا عالمیہ ذکر ۳۰۹ ل میں ہوا ہے اور کیا خوبی تعلیم کے ذریعہ سکھائی جاسکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر نہیں تو تعلیم سقراط کے خیال کے بموجب اور ایسا ہی پروٹاگورس کے خیال کے بموجب بھی ناممکن ہے۔ وہ شکوک جو سقراط نے اس مسئلہ پر پیدا کئے اس مکالمہ میں کسی اور جگہ اس امر کے انکار پر قائم نہیں ہوتے جس کو ہر ایک خود ستا استاد بالضرور سچ مان لے گا۔ یعنی کہ اہل انجینے کے اس خیال سے کہ خوبی ناقابل تعلیم ہے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ وہ غلطی پر ہوں۔ اور کہ اگر آئینہ زمی مدبران اس کی تعلیم اپنے فرزندوں کو نہیں دیتے تو اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے آئینہ زمی مدبران نہیں سکھلا سکتے۔ مگر وہ

نہ ہونے لگا جو سقراط نے اس راستے کے برخلاف پیش کیوں کہ خوبی کی تعلیم ہو سکتی ہے
 واجب طور پر پیش کی گئی ہیں تاکہ پروٹاگورس اپنے پہلو کی حمایت کرے پروٹاگورس
 صرف منہ پر طور پر ہی استاد نہ تھا اور اس لئے ضروری تھا کہ وہ یہ راستے رکھے
 کہ خوبی کی تعلیم دیا جاسکتی ہے۔ مگر بحیثیت سوفسطائیان کی ایک نظیر ہونے کے وہ
 مجبوراً اس خیال کا پابند تھا کہ ان سب کے بڑے ریاضیاتی یعنی آئینہ کی فرقے کے
 تمام اور کل اس کے اپنے عقائد اور عمل کے موافق ہیں۔ لہذا وہ سقراط کے
 ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حقائق انکار کرتا ہے۔ یعنی کہ اہل آئینہ کا عقیدہ ہے
 کہ خوبی کی تعلیم ہو سکتی ہے اور کہ وہ بہت سے طریقوں سے اس کی تعلیم دیتے ہیں۔
 یہ راستے رکھنے اور ساتھ ہی اس کے یہ یقین بھی کرنا ممکن ہے کہ خوبی کے عناصر
 طبیعت سے ہر ایک شخص میں موجود ہیں جیسا کہ پروٹاگورس بھی مانتا ہے۔ اور
 بلاشبہ اہل آئینہ کے خیال میں ایسا ہی تھا جیسا کہ ہر زمانہ میں عالم عملی آدمی کا ہوا کرتا
 ہے۔ تعلیم کی بابت افلاطون کا اپنا خیال کہ قوتوں کا انکشاف روح میں جہاں ہے خود
 اس انسانی عقیدہ کا علم اور روح کے متعلق ایک بالمقابل جواب تصور ہو سکتا ہے۔
 مگر یہ بھی سوانہ کی رہنمائی ہے کہ یہیں خوبی کو کہا تصور کرنا چاہئے تاکہ وہ کھلائی
 جانے کے لائق ہو۔ یہاں پر سقراط اہل آئینہ اور پروٹاگورس کے مختلف راستے
 سے۔ سقراط کی رائے کے موافق اگر خوبی علم کے مشابہ ہے تو وہ استاد کے ذریعہ
 سکھائی جاسکتی ہے۔ یہ مشابہت اس مکالمہ کے باقی ماندہ حصہ میں جو ۳۲۹
 ج۔ سے شروع ہوتا ہے ثابت کی گئی ہے۔ بہ استثناء ۳۳۳ ب سے ۳۳۸ ا تک جس

ہیں نظم مذکورہ پر بحث ہے اور ایک وقفہ ہے۔ حالِ کلام یہ ہے کہ خوبی حقیقت میں سکھائی جاسکتی ہے مگر نہ تو سونپٹوں سے اور نہ سررشتہ تعلیم اور مردِ عبقیدہ اور آتھینوی توانہیں سے کیونکہ وہ علم سے بالکل معرا ہیں :

اس نتیجہ کے متعلق ہم پہلوا یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سونپائی لوگ خوبی کی تعلیم نہیں دے سکتے تو اور کس طرح سے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا پورا پورا جواب خود اس مکالمہ ہی سے ملتا ہے۔ جہاں تک کہ خوبی علم ہے اس کی تعلیم یونچاں کے ذریعہ ہو سکتی کیونکہ یہی اکیلا وہ وسیلہ ہے جس سے علم دستیاب ہو سکتا ہے۔ یقراہی طریقہ کو اور اس مکالمہ کی ظاہر صورت کا مقصد ہے جس کا مدعا اس کو سونپٹائی طول کلامی پر فحتمندی دینی ہے، وہ طریقہ تصور کرنا چاہئے جو وہاں پر کامیاب ہوگا۔ جہاں سونپٹائی طریقہ نامکا میاب دیکھایا گیا ہے۔ اس طرح اس مکالمہ میں سموت اور مضمون ہر دو متحد ہیں اور یہ مکالمہ بطور پرمز تصنیف کے اپنی یکسانیت رکھتی ہے :

۳۔ پروٹاگورس کی کہانی

اس مکالمہ کی مرکزی کیفیت کی بابت اس قدر کہنا کافی ہے۔ مگر اب ہمیں کہانیاں بانی ہیں جنہر خاص بحث کرنی مناسب ہے کچھ تو اس سبب سے کہ یہ کل مکالمہ کے مضمون سے متعلق ہیں اور کچھ انکی اپنی اصلی فلسفیانہ حیثیت کو چہ سے :

ان میں سے پہلی پروٹاگورس کی کہانی ہے۔ بحث میں اس کہانی کا موقع یہ ہے کہ اہل آکھینے درستی پر ہیں جبکہ وہ سمجھوں کو اور غیروں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ۔۔۔ اُن کو ملکی معاملات میں مشورہ دیں۔ اور یہ تسلیم کر لینا کوئی غیر موزوں امر نہیں ہے کہ کہانی کو بطور تشریح اور ایک ذریعہ کے پیش کرنا پروٹاگورس ہی کا خاصہ تھا۔ اور کسی صورت سے یہ شک نہیں جاسکتا کہ یہ دستور اُس زمانہ کے دائرہ علم ادب میں بڑی تیز رفتاری سے جاری ہو رہا تھا۔ اور کہ اس طریقہ کو نہ صرف وہی لوگ استعمال کرتے تھے جو شوقی کہلانے تھے بلکہ دیگر سقراطی مدارس اور دارالعلوم بھی استعمال کرتے تھے۔ پس اس بات کے تصور کرنے کی کوئی غیر معقول وجہ نہیں ہے کہ اُس کہانی کو جس کا ہم اب ذکر کرتے ہیں۔ خود پروٹاگورس ہی نے لکھا۔ طرز عبارت میں بہت سے نشانات ایسے پائے جاتے ہیں جو پروٹاگورس ہی سے مخصوص ہیں۔ اور اگرچہ ہم اس کو افلاطون کے ہنر پر محمول کر سکتے ہیں یہ اس نظر کہ وہ تقلید کرنا والا تھا سپر بھی یہ معلوم کرنا دشوار ہے کہ افلاطون کو ایسی تقلید کی ضرورت ہی کیا تھی جہاں اُس نے بنیاد پر ناموزوں نقل کا قصد ہی نہیں کیا۔ زکر صاحب نے آجکل اُس رائے پر جسکی ہم حمایت

لے دیکھو حاشیہ ۱ باب پرستہ دیکھو حاشیہ ۲۰۳ پرستہ گروٹ صاحب جلد ۲ صفحہ ۴۷ (شائد اس وقت اس حالت کا بیان برتے زور کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ افسانہ کسی اور افسانہ سے جو افلاطون کی تعینات میں آئے ہیں سادہ اور خوبی ہیں بالکل پسندیدہ میری دانست میں جبرجہ ہے۔ مگر کوئی شخص اس سے اس بات کا انکار نہ کرے گا کہ یہ قصہ اس مکالمہ کے نہایت گراں قدر اور دلچسپ حصہ نہیں ہی ایک ہے۔

کر رہے ہیں زور دیا ہے اور ایک اطالیائی عالم ستر سے گرا غلب کر دکھایا ہے
 کہ اس کتاب کا جس میں سے کہ یہ افسانہ لیا گیا ہے پر پتہ اس اور اسکے پیروکاروں
 کے قیاسات کے برخلاف ۵۵۱ء اور ۵۵۲ء (پہلیت پر ۵۵۳ء تا ۵۵۴ء) اس قانون
 کی نویت قائم رکھنے کا مباحثی مقصد تھا۔ پروٹاگورس کی تصنیفات کی فہرست میں
 جو ڈیالوگس نے درج کی ہے دو کتابوں کا ذکر آیا ہے یعنی سیاست تمدن کے
 بیان میں ۱۲۷۵ء تا ۱۲۸۵ء اور ۱۲۸۵ء تا ۱۲۹۵ء (پہلی کتاب) اور آئین سابقہ کے
 بیان میں ۱۲۹۵ء تا ۱۳۰۵ء (دوسری کتاب) نام دیا ہے۔ پیریٹس
 ان آئینے (کنستیتوشن) کے ایک کتبہ میں یہ فقہ درج ہے گا۔ پیری
 دانست میں اول الذکر کتاب میں انعام ہوگا۔

ہم نے اس فقہ کی تشریح حاشیہ میں بطور الت کروئی کی ہے مگر اس کے عام
 مضمون اور اسکی تعلیق کا بیان ہم یہاں چکر رہے ہیں۔

ہم دیکھ چکی ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں ابتدائی مجلس کی بابت
 دو رائے مروج تھیں۔ ایک طرف تو گزشتہ زمانہ کو زیر عہد تصور کرتے تھے۔
 جس کے جاوہر دجل سے ہم درجا پرٹے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے

بقیہ نوٹ ص ۲۹۵ اور یہ بھی فقیر کر لینا چاہیے کہ یہ افسانہ جو تھرانہ "لئون" کے افسانوں سے متفرق ہو سکتا ہے۔
 کے اس بیان سے طرز عبارت میں تفرق ہے جو پروٹاگورس یا تھرانہ میں کہتا ہے وہ سولہ ۲۰۰ کے
 جہاں پر دیکھو حاشیہ میں اگر افسانوں نے اپنی کسی تسنیت میں سیاست کی ایک تقریر درج کی ہے (۲۰۰ تا ۲۱۰)
 تو مجھے اس بات کے خیال کو ٹھیک کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ اس نے پروٹاگورس کی اپنی بنائی ہوئی ایک تقریر بیان کی ہے۔

جو دور دراز قدیم زمانہ کو وحشت اور افسوس کا زمانہ تصور کرتے تھے جس سے کہ بنی آدم
بہتر رتیج آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے گئے ہیں۔ اکثر لوگ خیال کرتے تھے اور یہ شائد
اصلی راستے ہے اور دیگر رائیں اس کی شاخیں ہیں کہ نیکی اور بدی کی حکومتیں شمالی
و اطروں میں ہمیشہ یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں جیسا کہ ہم اس افسانہ میں دیکھتے
ہیں جو نظام سلطنت میں ہے۔ پروٹاگورس کے افسانہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ
بنی آدم ادنیٰ سے اعلیٰ کو ترقی کئے ہوئے ہیں۔ یہ پروتجیوس کے قصہ کے جو دنیا
کی تاریخ سے متعلق ہے شے ترجمہ کے سبب سے ہے۔ بہا ملک کہ یہ قصہ اس
بیان سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اربعہ عناصر کے بنا ہے اور اس زمانہ کے غرض
کے خیال سے متعلق ہے جبکہ کوئی آدمی زمین پر نہ تھا تو اسے تو ہم آئل ٹون کی تعبیرات
میں مدافق (یکساں) رائیں ہونے لگیں اور ایک وسعت تک پہنچ گئیں جس میں بھی گھر

۱۲۶۹ء جبکہ آنخوف صاحب کہتے ہیں کہ یونانی بہتر برست تہنات میں کسی ایسے زریں عہد کا ذکر نہیں ہے جو
آئندہ زمانہ میں ہوگا تو سب سے بہتر کہ وہ تہنات کہ ثابت کی جیوٹا۔ ائیل وایم ۱۰۰۰ء میں تہنات تھے ہیں اور نیز
دیکھو ۱۸۰۰ء سے ۱۹۰۰ء تک یہ تہنات تھیں۔ آئل ٹون کی تعبیرات مدافق تہنات ۱۰۰۰ء میں عہد کے از سر نو آغاز
ہونے کا نشان یہ ہے کہ اس وقت تہنات تھیں جو ۱۰۰۰ء سے ۱۹۰۰ء تک تھیں اور نظام سلطنت ۱۸۰۰ء سے
اسی قسم کی ایک بچپ مثال شہر جیس نے پتوں کی مکاشفہ بیان میں ۱۰۰۰ء عہد نامہ سے دی ہے جہاں
یہ تہنات تھیں کہ زمانہ کے آخر کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ بچے کی شہادت بوڑھوں کی سی ہوگی
پیدا ہونے کے بعد وہ جیوٹا تھیں سفید بالوں والے ہونے کے بعد ان کی نمائی ہوئی ہیں جی اسی قسم کی روایت کے نشانات
نے ہیں انہیں اپنی پیدائش سے ہونے سے بال رکھتے تھے ۱۰۰۰ء دیکھو ۱۲۲۰ء پر نوٹس :

اُنکے معصرا یا قبل علم ادب میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے جو پروتیٹیوس کے افسانہ کی
جسکا ذکر یہاں پر ہے تشریح کرے۔ یہی رُکھا بیان ہے کہ بنی نوع انسان اصل میں آگ
رکھتا تھا مگر پروتیٹیوس کی روایہ بازی سے وہ اُس آگ کو کھینچ بیٹھا۔ جب پروتیٹیوس
انسان کے استعمال کیلئے آگ پھر چرالایا تو دونوں کو سزا ملی۔ اولیٰ الذکر کے اعضا ریشہ
کو ایک چیل نکال کر لیگائی اور موخر الذکر میں سے عورت پیدا کی گئی۔ اسی طرح ایسیخلس
میں پروتیٹیوس دیوتاؤں کے برخلاف انسان کا دوست نظر آتا ہے مگر نپد ورا کا
کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پروتیٹیوس کے آنے اور
آگ چرالانے سے پہلے آدمی آگ کا استعمال جانتا تھا۔ دوسری طرف ایسیخلس اُن
ضرورت کا جو پروتیٹیوس بنی آدم کی کرتا تھا بڑا سبب آئینہ بیان کرتا ہے۔ اور کہتا ہے
کہ اسی نے علم پریشا اور اعداد اور لکھنا اور ادویات اور فالگونی کو ایجاد کیا اور
ایسا ہی دنیاوی خوشی اور خورمی کے سامان بھی ہے۔ اگرچہ ایسیخلس نے صاف صاف
نہیں بتلایا کہ ملکی یا مجلسی علم بھی پروتیٹیوس ہی سے ہکھولا ہے تو بھی یہ عجیب از قبیلہ
ہے کہ شاعر نے دیہہ و دانستہ اس فن کو اپنی اُس فرست سے جو اُس نے نعمات
انسانی کی بابت درج کی ہے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اُن فنوں سے جنکی
نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ پروتیٹیوس کی طرف سے ملے ہیں ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ انسان اُوقت ایک حد تک حیوان ذمی تدبیر ہو گیا تھا۔ صرف پروتاگورس ہی
نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ نظام سلطنت کی لغت بعد میں ملی ہے نہ کہ پروتیٹیوس

۱۔ تذکرۃ الامم ۵۶۱ سے ۶۱۶۔ افعال و ایام ۳۷ پر پروتیٹیوس ۵۴۴ سے ۵۶۶ پر پروتیٹیوس ۵۶۶ تا ۵۸۰ تک تمام
فنون پروتیٹیوس سے آئے ہیں۔

ہے۔ بلکہ خود زنجبوس ہی سے۔ اور یہ بیان سٹیڈ کے بیان کے عین برعکاس ہے۔ جس کا بیان ہے کہ اُس زمانہ میں جس میں کہ ہم اب رہتے ہیں نہ تو راستی ہے اور نہ جیسا۔ مگر وہ بڑا اور با اثر تہجد جو پروٹاگورس نے خواہ اپنی ہی ذمہ داری پر خواہ اپنے اختیار والوں کی تقلید پر اس افسانہ میں دخل کر دیا ہے یہ ہے کہ پروٹینجیوس اور اپیتھیوس فانی چیزوں کے بنانے میں دیوتاؤں کے مددگار دسٹائن تھے۔ دیوتاؤں کا کام اُس وقت انجام کو پہنچا۔ جب وہ انسان کو اور اولیٰ درجہ کے حیوانات کو شکل دیکھے۔ پروٹینجیوس اور اُس کے بھائی کو یہ کام ملا کہ انکو قد اور طاقت اور ستم اور پال اور کھال دیویں اور خوراک اور قوت تولید کی بابت کچھ نہ بولیں۔ اس افسانہ کے ترجمہ سے جو پروٹاگورس نے کیا ہے۔ جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ پروٹینجیوس بھی انسان کی پیدائش کے کام میں شریک تھا بعد کے زمانہ کے خیال کی اس اصابت کو ثابت کر دیا کہ اس بہادر نے آدمی کو نہاک سے بنایا تھا۔ اس صورت میں یہ قندہ سے تو مودی شاعر اور کی تصنیفات سے روم تک پہنچا اور رومی پر کی لطیف اور عمدہ تصویرات میں نمودار ہوتی ہے :

ہم سقراط کی دیکھو سٹیڈ کی سٹیڈ کی نظم پر

دوسرا قصہ جس پر اب بحث کرنی مناسب ہے یہو سٹیڈ کی نظم پر سقراط کی

۱۷۱۲ء تا ۱۹۲۱ء کے مابین میں راستی اور حیا ہو گئے "۱۷ اس نظم کی بابت دیکھو نمبر ۱۷

وقیعہ سچی ہے :

ہم قہقہے بتا چکے ہیں کہ اس مکالمہ کا منشا اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ جب تک ہم عالم اور خوبی کو باہم مشابہ نہ سمجھیں تب تک غرضی تربیت سے سکھائی نہیں جاسکتی۔
افلاطون کے ایام میں علم غرضی خوبی کی تعلیم کا نہایت نادر وسیع دستور کیا جاتا تھا۔ اور پروٹاگورس نے بھی اپنی تقریر میں اسکی تعابیر کی قدر کو تسلیم کر لیا ہے۔ پس اس بات کی تحقیقات کرنی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ آیا تھیزس کے دعاوی کے محکم ہیں یا بے بنیاد۔
یہ خیال اس وقت بہت ہی ضروری مشورہ میں لگ پڑا تھا جبکہ سوفسطائیل یا ان میں سے جتن سے اس اور دیگر بات سے امور میں اس کو استعمال کیا اور نقلی نکتہ جہنمی کے عمل کو ہنر کی صورت میں مشکف کر دیا۔ اس نظم کی مقررہ تشریح کا مقصد عملی تربیت کے ذریعہ یہ ظاہر کر دینا تھا کہ نظم خوبی کی تعلیم نہیں دیتی کیونکہ اس میں علم نہیں ہے شاعرانہ کے لکھے ہوئے الفاظ میں علم نہیں ہو سکتا۔ جس سے ان باتوں کا مطلب پچھتا چکی بات وہ کلام کرتے ہیں و شوار ہے مگر اکثر لوگ مباحثوں میں انکو بطور سند پیش کرتے ہیں اور ہر دو فریق انکا متفرق مطلب سمجھتے ہیں اور کسی نہ کسی امر پر ڈٹے رہتے ہیں۔
جنگا فیجہ ہی نہیں ہو سکتا (۳۷۳) کیونکہ عالم سے مطلب سوال و جواب کرنے کی طاقت ہے۔ یعنی بالاختصار علم سے مراد بولچال کا طریقہ ہے اور دیگر مجسوں کی شرائط نے کچھ نہ کچھ چھان بین کی ہوگی اور نہ ممبران شاعر کا مطلب دریافت کرنے کے لئے اس کا مطالعہ کرتے۔ اور تب خود شاعر ہی کی چھان بین کرنے کی ضرورت پڑ جاتی

۱۔ یہ زچوں کی بیٹی کا نام ہے جبکہ کام الہم دنیا اور گزشتہ باتوں کو یاد کروانا تھا (۳۷۳) سے (۳۷۴) تک

یعنی ایک آزمائشی صورت جسکا وہ خود صرف فسطائی ہونے کی حیثیت سے غالباً پوسے
 پر رکے طور پر مشتمل نہ ہوتا۔ افلاطون کا اعتراض جو اُس نے پروٹاگورس میں نقل کیا
 کیا ہے اخلاقی اور مابعد الطبعی بنیاد پر ابھی تک مبنی نہ تھا جیسا کہ اُس وقت تھا۔
 جب اُس نے سیاست تمدن کو لکھا۔ مگر فیڈرس میں وہ عموماً کدھی ہوئی کتابوں
 پر عجیب لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تعلیم کا وسیلہ نہیں ہیں۔ شاعر ہرگز نہ
 ۵۵۵ تا ۵۶۵ (تھائما آئیر) یعنی الہی مرد یا مرد خدا ہے جو کہتا ہے مگر نہیں جانتا کہ
 کیا کہتا ہے۔ اور اپنی جین جیات ہیں اپنی معنی کی تشریح نہیں کر سکتا تو کس قدر
 کم اُس کی وفات کے بعد کوئی اور شخص اُس کی تشریح کرے گا! سقراط سہونا ٹیڈس
 کے معنی پر اس قدر سختی کرنے کے بغیر بھی اپنے مطالب کو پایہ ثبوت تک پہنچا سکتا
 تھا۔ اس نظم پر جو اُس نے تشریح کی ہے سب کا اتفاق ہے کہ وہ سفسٹائی ٹرز اور
 لہجے کی جتنی خود نظم ہی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے اشارہ بھی ملتا ہو
 کہ سہونا ٹیڈس کا اصلی ارادہ ٹیکس کے مقولے کو تہ و بالا کر دینا تھا جیسا کہ سقراط کا
 دعوئے ہے۔ ٹیکس پر طعن کیا گیا ہے کہ اُس نے وہ نہیں کہا ہے جو سچ نہیں ہے
 بلکہ وہ جو بلوری سچائی کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے۔ اُس کی نظم کا حقیقی مدعا یہ ہے کہ بنی
 آدم میں لگاتار کمال کا ہونا ناممکن ہے۔ ٹیکس کا ذکر صرف سلسلہ گفتگو ہی میں
 آگیا ہے جو بحث کا بحیثیت مجموعی سلسلہ توڑنے کے بغیر بھی صرف ہو سکتا تھا۔
 مگر مفصل تشریح کرنے میں سقراط بہت شتر بے ہمار ہو گیا۔ اُس کی تفسیرات جو

اگر وہ پہلو جو ہم نے اختیار کیا ہے درست ہو تو اس بیان معترضہ میں کسی معقول اخلاقی تعلیم کی تلاش کرنی بیجا نہ ہے۔ ڈوٹار صاحب کا یہ خیال کہ افلاطون یہاں انٹینسٹی کی اس راے پر حملہ کرتا ہے کہ خوبی بظہر حقارت دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے اس مکالمہ سے بالکل ثابت نہیں ہوتا اگرچہ ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ وہ شخص جو حقیقتاً نیک ہے افلاطون یا سقراط ہی کو کبھی اپنی خوبی زائل کرنے والا معلوم ہوا ہو گا یا نہ

۵۔ خوشنما اور خوب کی باہمی مشابہت کے پرانے

آخری معترضہ بیان جس پر اس مکالمہ کے استدلال کے متعلق بحث کرنی لازم ہے سقراط کا خوشنما اور خوب کے درمیان مشابہت کرنا ہے۔ یہ مشابہت وہ مسئلہ ہے جس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ پروٹاگورس نے آخر کار رک اٹھائی۔ یہ اس مکالمہ کا اصلی نتیجہ نہیں ہے بلکہ اختتام کا محض ایک ذریعہ ہے۔
ہم ابتدا میں یہ کہتے ہیں کہ پروٹاگورس نے شروع شروع میں تو اس مشابہت کو تسلیم نہ کیا۔ اور اس سے بڑھکر قابل غور یہ امر ہے کہ سقراط ماہر و تاملین یعنی عمدہ زندگی بسر کرنی کے مقابلہ سے بڑھکر جس سے یہ سوال لازم آتا ہے

بیتہ نوٹ ص ۲۲ کہ میری تشریح درست نہیں ہے لے ڈاکٹریس لائبریری ۱۰۵: ۶ ص ۲۵۱ ب ۴

لئے ذیل کے مقامات کا باہم مقابلہ کرو :

تو خوش ہونا نیکی کرنا نہیں ہے ۔ اور نہ بڑائی سے منعموم ہونا ایسا کہ نیک کی خوشی کا نقیب ہو جائے رگورگیاں ۷۹۷

اُسے عزیز ! یہ باتیں خوش لوگوں کے لئے ایسی عمدہ نہیں ۔ اور نہ غمگینوں کے لئے ایسی بُری رگورگیاں ۷۹۸ اُسے عزیز سیمٹس ! خوبی اس طرح سے خریدی نہیں جا سکتی کہ راحت راحت نے اور سچ رنج کے اور خوف خوف کے عوض تبدیل ہو جاوے اور بڑی شے چھوٹی کے

مینے کہا ۔ اُسے پر ڈٹا گورس ! کیا تو تسلیم کرتا ہے کہ بعض لوگ تو عمدہ زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض بُری ؛ اُسے کہا ۔ ہاں ۔ پس تو کیا تو خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا تکلیف اور سچ کے زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اچھی زندگی بسر کر رہا ہے ؛ اُس نے کہا ۔ نہیں یہاں اگر کوئی شخص نامدم زیت خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے تو کیا تیری دانست ہیں اُس نے اس طرح عمدہ زندگی بسر نہیں کی اُس نے کہا ۔ ہاں عمدہ زندگی بسر کی ۔ تو خوشی سے زندگی بسر کرتی تو عمدہ شے ہے اور ناخوشی زندگی بسر کرنی بُری شے ہے ۔ (پر ڈٹا گورس ۳۵۱ ب) :

کیونکہ اگر تو خوشیوں کا خوشیوں کے ساتھ موازنہ کرے تو بڑی اور تعداد میں زیادہ خوشی ہمیشہ قبول کیا جائے گی اور اگر دکھوں کا دکھوں کے ساتھ موازنہ کیا جا دے ۔ تو اُس کی کم مقدار میں اور تعداد میں قبول ہوگی ۔ اور اگر خوشیوں کا دکھوں کے ساتھ موازنہ کیا جا دے تو اگر خوشیوں دکھوں سے بڑھ جا دیں خواہ "قرب بعد سے خواہ "بہر قرب سے ۔ تو وہی عمل کرنا چاہئے جس میں کہ وہی زیادتی شکل ہو ۔

عوض جس طرح کئے تہہل کئے اور اگر دکھ خوشیوں سے زیادہ ہو جائیں تو اسکی پیروی جاتے ہیں۔ (۱۶۹) فیڈو (۱۶۹) : کرنی چاہئے۔ (پروٹاگورس ۳۵۶ ب) :

اس قسم کے مقامات سے جو حسب ضرورت اور زیادہ پیش کئے جاسکتے ہیں ملاحظہ ہوتا ہے کہ اگر الفاظ کوئی نہ کوئی معنی رکھتے ہیں تو مقابلہ ان میں حقیقی ہوا کرتا ہے۔ اور نہ مقابلہ محض مساوی مقامات میں مخفی ہے کیونکہ گورگیاس اور فیڈو کا کل اچھ اور سلسلہ مرغوب اور نیک کے درمیان کسی شراکت کا بالکل نقیض ہے :

اس مشکل کی کئی ایک طرح سے عقدہ کشائی کیجاتی ہے :

وہ جو ریشل کروٹ صاحب خیال کرتے ہیں کہ افلاطون کے مکالمے علیحدہ علیحدہ تصنیفات ہیں جنہیں سے ہر ایک اپنے ہی حالات اور مقصد سے لکھے گئے۔ انکی تشریح میں کوئی وقت پیش نہیں آتی۔ شاید پروٹاگورس انکے سلسلہ استدلال میں ایک نہ مت ہی مضبوط سیدراہ ہے۔ اس کے مقابل کے بیشمار مقلد بن گئے ہیں کہ افلاطون کوئی واقعی اور حقیقی بات نہیں بتلاتا۔ افلاطون کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ جس شے کو ہم اعلیٰ نیکی تصور کریں تو صرف اسی شے کے علم سے ختمی بھی مشابہہ کیجا سکتی ہے۔ ان دو بڑی راہوں کے بین بین یہ قیاس جاری ہے کہ مرغوب اور نیک کا تشابہ حقیقی مقصود ہے یا یہ حیثیت افلاطون کی اپنی رائے کے جبکہ اس نے پروٹاگورس کو قلمبند کیا یا یہ اس حیثیت کہ یہ مکالمہ اس مضمون پر اس کے استاد کی تعلیم کی ایک مجموعہ توارینگی تصور ہے۔

سمجھ لینا آسان تر ہے کہ تو اپنے درجہ تعلیم بننے پر اپنی تعلیم کو کس طرح پر محمول کیا ہے۔ یہ تو بہت بالکل قرین قیاس ہے کہ افلاطون ہی نے اس تعلیم کو شکل دی ہے اور کہ اس تصویر کی توار بجی سچائی کو نہایت ہی مختصر اور مدقّق کیا ہے۔ اور ہم یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ افلاطون نے نائٹک کی یا کسی اور وجہ سے اپنے استاد کی تصویر کو ہوا بہو پیش کرنے کی کچھ فکر نہیں کی ہے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلیم پر یہ عیب لگانا کہ وہ بالکل غیر سقراطی ہے جیسا کہ شلا آثر ماخِ صاحب نے کیا ہے اس تعلیم کی اخلاقی وزیت کی غلط فہمی کے سبب سے ہے۔ اس خیال کے اُس حل میں جو سقراط نے اُس کا کر دیا ہے کوئی بات اپنے مرتبہ سے گری ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس لئے کہ راحت کی ہر ایک منفرد قسم میں جس کو پسند کر لینے کی ہمیں ترغیب دی جاتی ہے راحت کا موازنہ نہیں ہے بلکہ راحت کا موازنہ بالعموم و بالوسعت۔ سقراط کے ذہن میں اس بات کا دعوائے کرنا بالکل منکشف ہو گیا ہو گا کہ اپنی راحتوں ریا خوشیوں کو ہرگز پسند نہ کرنا چاہئے کیونکہ اُن کا نتیجہ ہمیشہ اُن سے بڑھ کر سچ ہوتا یا سچی کہ وہ خوشی بخش ہی نہیں ہیں۔

اگر ہم اس تشریح کو تسلیم کر لیں تو راحت اور نیکی کا تشابہ اس مکالمہ کے عام اور حقیقی پسے کے موافق ہو گا اور ہم اس امر کو تسلیم کر بننے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہر وٹا گورس میں سقراط کے اور ہر وٹا گورس تعلیمی قیاسات ہی کا نہیں بلکہ اخلاقی قیاسات کا بھی سمجھ کم مقابلہ نہیں کیا گیا ہے :

لے مکالمات افلاطون پر مشرود کٹن صفحہ ۹۵ : ۵۷ مقابلہ کرنا ریٹا طالیس کی اخلاق نیکیو بجی، کتاب باب ۱۱۷۳ اب ۲

۱۔ مکالمہ کی تاریخ تصنیف

پڑھنا گورس کے قلمبند ہونے کی تاریخ کے بارے میں کوئی بیرونی ثبوت نہیں

ہے۔

اندرونی ثبوت جہاں تک کہ متبنا ہو سکتا ہے اس امر کی تائید میں ہے کہ وہ
ویر کی تصنیف ہے۔ اور یہ ثبوت ان اشارات پر مبنی ہے جو راہ زبان اور طرز
عبارت (۲)، تعلیم (۳)، اور ان اشارات و کنایات سے ہم پہنچے ہیں جو خود اس
مکالمہ ہی میں موجود ہیں :

زبان کے متعلق جو وجوہات ہیں جنکے رُوسے رٹن صاحب کہتے ہیں کہ یہ مکالمہ قبل از
مسیح ۳۹۹ سے پیشتر تصنیف ہوا تھا۔ مگر وہ ثبوت جس پر اس کا بھروسہ ہے
خصوصاً ان خاص خاص حروفِ جر اور مقولوں سے مستخرج ہوئے ہیں جو اس
مکالمہ میں اکثر وارد ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ اس قسم کے ثبوت کا فائدہ ہے
یہ کسی نہج سے مبرا نہیں کہ افلاطون کا حروفِ جر وغیرہ کو اکثر استعمال کرنا اسکی
تصنیف کی خاصیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ تصنیف پر دال ہے
جو جو بات کثیرہ یہ امر بھی قرین قیاس ہے کہ افلاطون کے مکالمات سقراط کی ذہن
سے پیشتر کے ہیں۔ وہ اثبات جو غایت درجہ کی صفائی اور جوانی کی تیز طبیعت اور ناکمی

مشرع کرایہ : ۲۵۰ روپے

ہے کہ سپردار سپاہی تھراکیہ میں ایفیکریٹس کے زمانہ سے پہلے ہی موجود تھے۔ مگر اس بات کا بالکل ثبوت نہیں ہے کہ وہ ۳۹۱ ہ قبل از مسیح والی فوجی اصطلاحات سے جوائنکریٹس کے نام سے موسوم ہیں پہلے آتھینوی فوج کے باقاعدہ رسالہ ہیں داخل نہ ہوئے تھے۔ جبکہ صاحب بتلاتے ہیں کہ افلاطون ان سپردار سپاہیوں کا ایسے طور پر ذکر کرتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ پروٹاگورس کے پڑھنے والے اُن سے بخوبی واقف تھے اور وہ اس کالمہ ۳۹۲ یا ۳۹۳ قبل از مسیح کی تصنیف بتلاتے ہیں جبکہ غالباً ایفیکریٹس نے یہ نئی فوجی ترتیب قائم کرنی شروع کی۔

ان تمام وجوہات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پروٹاگورس قبل از مسیح چوتھی صدی کے پچیس عشرہ کے دوسرے نصف میں تصنیف ہوا۔

۷۔ اس وقوع کی تاریخ

اکثر محققین کا خیال ہے کہ یہ کالمہ ۳۹۲ یا ۳۹۳ قبل از مسیح والی جنگ کے پیشتر وقوع میں آیا۔

یہ اس امر سے موافقت رکھتی ہے کہ پیریکیلس اور اس کے بیٹوں کا

لے مقابلہ کر دیا گیا۔ سقراط ۴ کتاب باب ۱۰ فصل ۱۰ میں یہ تاریخ کا ذکر اس طرح بطور تشریح آبا جو گریٹر سپردار تھوکی کمدن

ذکر ایسے طور پر آیا ہے کہ وہ اُس وقت زندہ تھے اور کہ سقراط ابھی جوان ہے اور کہ ایکسیباؤس شباب میں تھا اور کہ اگاٹھون کڑ کا تھا۔ دیگر ادنیٰ درجہ کے اشارات بھی اسی مطلب کو ظاہر کرتے ہیں۔ مگر اس تاریخ کے برخلاف یہ حقیقتیں حائل ہوتی ہیں جنکو اتھینائیوس نے مسترد کرنا ہے کہ فیئرکریٹس کے وحشی آدمی جسکا ذکر افلاطون کرتا ہے اور جو کہ شہ سال میں پیش ہوا تھا ۴۲۰ قبل از مسیح تصنیف ہوا تھا اور کہ کلیتاس کا والد ہیپو نمکس کی بابت خیال کیا گیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا تھا۔ بلکہ وہ قبل از مسیح ۴۲۱ کے قریب تک زندہ رہا تھا مگر جب افلاطون کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتھینائیوس ہمیشہ غیر متعصب گواہ نظر نہیں آتا :

سے ۴۱۵ء - ۴۰۹ء میں فوت ہوئے ۴۱۴ء - ۴۰۹ء میں ۴۰۹ء - ۴۰۵ء میں ۴۰۵ء - ۴۰۱ء میں پیدا ہوا تھا :
 ہوگا : ۴۰۹ء - ۴۰۵ء میں پیدا ہوا تھا : ۴۰۵ء - ۴۰۱ء میں ۴۰۱ء - ۳۹۸ء میں
 پیدا ہوا تھا : ۳۹۸ء - ۳۹۵ء میں ۳۹۵ء - ۳۹۲ء میں ۳۹۲ء - ۳۸۹ء میں

پروٹاگورس

سوفسطائی کا استدلالی مکالمہ

مکالمہ کے متکلمین

دوست - سقراط - پیٹوکراٹیس - پروٹاگورس - ایلپیپاڈیس - کلیاس
کریٹیا - پروڈیکس - پیپاس

۳۰۹

۱۔ دوست - اے سقراط! تو کہاں سے آ رہا ہے؟
کیا یہی نہیں کہ خوبصورت اور نوجوان ایلپیپاڈیس کے
تعاقب سے آ رہا ہے؟ کل تو میں نے جی اُسے دیکھا
تھا۔ وہ مجھے نہایت خوبصورت آدمی معلوم دیا۔

ابک دوست سقراط سے کہتا ہے کہ
پروٹاگورس کے ساتھ اپنی ملاقات
کا بیان کیسے جو حال ہی میں آجینے
میں وارد ہوا تھا؟

حالانکہ اے سقراط! وہ ہم لوگوں میں ایک نوجوان کی مانند ہے جسکی ڈاڑھی گھٹی ہوئی
جاتی ہے؟

س۔ تو کیا ہوا؟ کیا تو ہومر کے قول پر اعتبار نہیں کرتا جس نے کہا کہ عالم شباب
بڑی خوشی کا زمانہ ہے؟ اور جس میں اب ایلپیپاڈیس ہے؟

ب

۲۔ اناطولیائی نالبا اسکا پروٹاگورس ہی کر کے نکھ کرتا تھا الفاظ سوفسطائی اور استدلالی بعد میں تھرسوس
نے اناطولیائی کر دیا۔ یہ مکالمہ استدلالی مکالمہ کی پہلی نظیر ہے؟

دوست ہمیں اس بات سے کیا غرض؟ کیا تو وہیں سے آ رہا ہے؟ اور اس
جوان نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟

س۔ بچہ کو تو اچھا معلوم ہوا۔ اور اتنی بھی کچھ کم نہ تھا۔ کیونکہ اس نے میری
طرف سے بہت کچھ کہا اور میری مدد کی اور ابھی بھی میں اس کے پاس سے آ رہا
ہوں۔ اور جو کچھ کہ میں اس کی بابت تجھ سے کہا چاہتا ہوں وہ بڑی عجیب بات ہے
کیونکہ جب میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میرے حواس بالکل قائم نہ رہے تھے کہ
میں اس کی موجودگی کو بھی فراموش کر بیٹھا۔

ج دوست۔ تیرے اور اس کے درمیان کوئی بات واقع ہوئی جس نے یہ اثر
پیدا کیا؟ شاید وجہ یہ ہے کہ یہاں اس شہر میں تو کسی اور ایسے شخص سے ملانی نہیں
ہو اچو اس کی نسبت زیادہ خوبصورت ہو؟

س۔ ہاں! میں بہت ہی زیادہ خوبصورت شخص سے ملا ہوں۔
دوست۔ وہ کون ہے؟ کوئی نہیں کا باشندہ ہے یا اجنبی؟

س۔ اجنبی ہے۔

دوست۔ وہ کہاں سے آیا ہے؟

س۔ ابھیراٹ سے۔

دوست۔ اور کیا یہ اجنبی تجھ کو ایسا خوبصورت نظر آیا کہ تیری نظر میں وہ کتا شیر

ملہ۔ محل آتھرا کیہ پر واقع ہے امدیو کریش اور پروڈاگورس کا مولد اس شہر کے باشندہ ذلی آواز کی ثقالت و جہدین
مشہور تھا مگر یہ شہر تیرے تھیںس کے زمانہ سے چلنے کی معلوم نہیں ہوتی۔

کے خوبصورت بیٹوں سے بھی سبقت لیگیا؟

س۔ اسے نیکبخت! یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کے دانا خوبصورت
نظر نہ آئیں؟

دوست۔ لیکن اُسے سقراط! کیا تو ہمارے کسی دانا شخص کی بات بولتا ہے۔
جو یہاں پر ہے؟

س۔ پس تو شاید آجکل کے داناؤں میں سے کئی کی بات بولتا ہے اگر وہ تجھ کو
پروگرام گورس سے زیادہ دانا معلوم ہوتا ہے؟

دوست۔ اس سے پتہ کیا مطلب ہے؟ کیا پروگرام گورس یہاں آیا ہوا ہے؟
س۔ اس کو تو یہاں آئے ہوئے ہیں دن ہو گئے ہیں؟

دوست۔ تو کیا تو ابھی اُس کے پاس سے آ رہا ہے؟

س۔ ہاں۔ اور اُس سے بہت سی باتیں کر کے اور اُس کی سُنکے؟

دوست۔ پس اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو کیا تو وہ ملاقات ہم سے بیان نہ کرے گا؟

اس لڑکے کو یہاں سے ہٹا دے اور آپ بیٹھ جاؤ؟

س۔ میں بالضرور بیان کروں گا اور اگر تو سننے تو مجھے خوشی حاصل ہوگی؟

دوست۔ اگر تو بیان کرے فی الحقیقت ہم بھی تیرے ممنون ہونگے؟

س۔ تو یہ احسان مندی دو طرفہ ہوگی۔ اچھا سنئے؟

۴۔ گزشتہ رات کو

جبکہ بہت نزدیک تھا

سقراط بیان کرتا ہوا کہ ہپوکریٹس نے پروگرام گورس کو انجینئر میں انیکا ذکر کیا اور کس طرح
سے وہ دونوں کتیا اس کے گھر میں پروگرام گورس کے پاس گئے تاکہ دیکھیں کہ وہ ہپوکریٹس کو رانی کھلائے

اپوڈورس کے بیٹے اور فاسون کے بھائی اپوکرٹیس نے آکر اپنی چھڑی سے میرے گھر کے دروازے پر بڑے زور کے ساتھ دستک دی۔ اور جب کسی نے دروازہ کھول دیا تو وہ بڑی پھرتی سے فوراً گھر کے اندر آگیا اور بہ آواز بلند مجھے پکار کر کہنے لگا کہ اے سقراط! تو سو رہا ہے یا جاگتا ہے؟ اور میں نے بھی اُس کی آواز کو پہچان کر اپنے دل میں کہا۔ یہ تو اپوکرٹیس ہے۔ اور میں نے اُس سے پوچھا کیا کوئی مٹی خبر لایا ہے؟ اُس نے کہا نہیں۔ مگر ایک عمدہ خبر تو ہے۔ میں نے کہا۔ بہت خوب! لیکن وہ ہے کیا؟ اور کس لئے تو اس قدر سو رہے آیا ہے؟ اُس نے میرے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ پروٹاگورس آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا۔ وہ پرسوں کا آیا ہوا ہے اور تو نے اب سنا ہے؟

اُس نے کہا۔ ہاں! دیوتاؤں کی قسم میں نے شام ہی کو سنا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے میرے بستر کو ٹٹول کر میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا اور کہنے لگا کل شام ہی کو تو سنا ہے کیونکہ میں اُوینا آئیس سے بہت دیر کر کے آیا تھا۔ اس لئے کہ میرا غلام ساقطو فرار ہو گیا تھا۔ صبح میں میں اُس وقت میرے پاس آنے والا تھا صرف یہ کہنے کے لئے کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے اور میں اُس کے تعاقب میں جاتا ہوں مگر درمیان میں کوئی اور بات آگئی اور میں کہنا بھول گیا۔ مگر جب میں واپس آگیا اور ہم کھانا کھ کر آرام کرنے کے لئے جا رہے تھے تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ پروٹاگورس

لے اس غلطی کے معنی میں شرب ریامٹے ہکا نک۔ یہ شہر ایلیوٹیر کے نزدیک اور ہیپوٹھاؤن فرقہ کے درمیان ایک گروہ کا شہر تھا اور اس شہر پر واقع تھا جو قیسیس کو جانی ہے؟

آیا ہوا ہے۔ بیٹے فی الفور اسی وقت آنے کا قصد کیا۔ مگر چونکہ رات بہت گزر گئی تھی۔
 اس واسطے میں نہ آسکا۔ مگر چونکہ میں خواب راحت سے بیدار ہوا جس نے میری تکان
 رفع کر دی تو فوراً تیرے پاس آیا ہوں۔ بیٹے اُس کی شجاعت اور اشتیاق دیکھ کر اُس
 سے کہا۔ کیا ہو گیا؟ کہا پروٹاگورس نے تجھے کچھ نقصان پہنچا یا ہے؟ اُس نے ہنس کر
 کہا۔ نہیں اُسے سقراط! دو پوتاؤں کی قسم کہ اُس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مگر
 صرف یہی کہ وہ خود تو دانا ہے اور مجھے دانا نہیں بناتا۔ بیٹے کہا اگر تو اُس کو روپیہ
 دے اور اُس کی تابعداری کرے تو وہ ضرور تجھ کو دانا بنا دیگا۔ اُس نے کہا۔
 آہ! زیئوس اور دیگر دوتاؤ! کاش کہ! میرے پاس روپیہ ہوتا تو میں اپنے یا
 اپنے دوستوں کے مال سے کچھ بھی دریغ نہ کرتا۔ مگر اب تو میں تیرے پاس آیا
 ہوں کہ تو اُس سے میری سفارش کر دے۔ اور ساتھ ہی یہ بات ہے کہ میں جوان
 ہوں اور بیٹے اس سے پیشتر پروٹاگورس کو نہ تو دیکھا ہے اور نہ اُس سے کچھ سنا
 ہے۔ کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ یہاں تشریف لایا تھا تو میں لڑکا تھا۔ لیکن اُسے سقراط!
 جہاں اُس کا مداح ہے اور کہتا ہے کہ وہ نہایت ہی فصیح البیان ہے پھر کیا وجہ
 ہے کہ ہم اُس کے پاس نہ جائیں۔ بیٹے سنا ہے کہ وہ کلیاس بن ہیبونیکس کے
 ہاں صمان ہے۔ آؤ چلیں۔ بیٹے کہا اُسے عزیز بڑا اتنی جلدی نہ کر۔ کیونکہ ابھی بہت
 وقت باقی ہے۔ مگر آؤ، ہم یہاں دالان میں ٹھہریں۔ اور اُس کی بابت گفتگو کریں
 جب روز روشن نمودار ہوگا تب ہم چلیں گے۔ کیونکہ پروٹاگورس اکثر شگھ کے اندر ہی
 مصروف کاروبار رہتا ہے لہذا خاطر جمع رکھ۔ اغلب ہے کہ وہ گھر پر ہی بیجا بیٹگا۔

ب

روانہ ہونے سے پیشتر سقراط سوالات کر کے
 کہہ پتو کر ایس روپیہ دیکر پتو گورس کو کہی
 تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں نہ کہ آزادانہ تعلیم

سوالات کے ذریعہ اس کی چھان بین کی۔ میں نے کہا۔ اسے پتو کر ایس! اب جو تو
 پروٹا گورس کے پاس جانا اور اس کو اپنے نفع پہلے اجرت دینا چاہتا ہے تو مجھے
 بتا کہ تو کس کے پاس جا بیٹھا اور کیا بن جا بیٹھا؟ غرض کرو کہ اگر تو اپنے ہم نام پتو کر ایس
 باشندہ کو ان کے پاس جوتا سکے پیادوں کے خاندان میں سے ہے جانے کا اور
 اپنے نفع کے لئے اسے اجرت دینے کا قصد کرتا ہے۔ تو اگر کوئی تجھ سے پوچھے
 کہ اسے پتو کر ایس! بتا تو ہی کہ تو پتو کر ایس کو کیا سمجھ کر اجرت دینی چاہتا ہے؟

تو اسے کیا جواب دینا؟ اس نے کہا۔ میں کہوں گا کہ یہ حیثیت بلیب۔ اور کیا کچھ
 بن جانے کے ارادے سے؟ اس نے کہا کہ طیب بن جانے کے ارادے سے۔
 اور اگر گیانی پالو کلا ٹیس یا آنتینو کی فائڈس کے پاس جانے اور اپنے نفع کے لئے
 اس کو اجرت دینے کا قصد کرے۔ اور اگر کوئی تجھ سے پوچھے۔ کہ تو پالو کلا ٹیس اور
 فائڈس کو کیا سمجھ کر روپیہ دینے کو تیار ہے؟ تو تو اسے کیا جواب دینا؟ اس نے
 کہا کہ یہ حیثیت بہت تراشوں کے۔ اور تجھ کو خود بن جانے کی کیا امید ہوگی؟ ظاہر ہے کہ بت تراش

ج

اے جیسا کہ پتو کر ایس مشہور طیب تھا وہی پالو کلا ٹیس اور فائڈس لیمان کے اندر پانچویں صدی قبل از مسیح میں
 مشہور و معروف بت تراش تھے۔ ان دونوں کی تصانیف میں سوا ۳۲۰ ج کے کسی اور جگہ سے ذکر نہیں آیا
 یعنی کہ بیان ہے کہ وہ لگوآن کے شہر میں پیدا ہوئے لیکن رکن میں اس کا مدرسہ تھا

د

بن جاؤنگا۔ بیٹے کہا۔ خیر! ثواب ہم پر وٹاگورس کے پاس جانے کو اور تیرے لئے
 اجرت دینے کو تیار ہیں۔ اور اگر ہمارا ہی روپیہ اُس کی اجرت کے لئے نکتفی ہو گیا تو بہتر
 ورنہ ہم اپنے دوستوں کی نصیلیاں جھڑوائیں گے! پس اگر کوئی شخص ہم کو ان باتوں پر اُس
 قدر مائل دیکھ کر لوچھے کہ اُسے سقراط اور ہیپو کراتیس! تم پر وٹاگورس کو کہا سمجھ کر روپیہ
 دینے پر مستعد ہو؟ تو ہم اُس کو کیا جواب دیں گے؟ جس طرح فابیدٹیس کا نام بت تراش
 ہے اور ہومر کا نام شاعر۔ رسی طرح پروٹاگورس کا اور کونسا مشہور نام ہے؟ اُس
 نے کہا۔ اُسے سقراط! لوگ اُس کو سوفسطائی کہتے ہیں۔ اچھا! تو ہم اُس کو بہ حیثیت
 سوفسطائی اجرت دینے چلے ہیں؟ اُس نے کہا۔ ہاں یقیناً! پس اگر کوئی شخص تجھ سے
 پوچھے کہ تو اُس کے پاس جا کر کیا کچھ بن جانے کی اہم کرتا ہے؟ اُس نے منفعول ہو کر کہا
 اس اشار میں دن کی روشنی بھی نمودار ہو گئی ایسی کہ اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔
 کہ اگر وہ بات جو میں نے پہلوں کی بابت کہی ہے درست ہو تو ظاہر ہے کہ میں سوفسطائی
 بن جاؤنگا۔ بیٹے کہا دلو تاؤں کے واسطے مجھے بتا کہ کیا تو یونانیوں کے درمیان اپنے
 آپ کو سوفسطائی ظاہر کرنے سے شرمندہ نہ ہوگا؟ اُس نے کہا ہاں! اُسے سقراط!
 رئیس کی قسم ہے! کہ اگر مجھے اُن باتوں کے بتانے کی ضرورت پڑے جو میرے زعم
 میں ہیں تب تو میں شرمندہ ہوؤنگا۔ لیکن شاید اُسے ہیپو کراتیس! تیری وہ تعلیم جو
 تو پروٹاگورس سے حاصل کرے گا۔ اسی قسم کی نہ ہوگی بلکہ اسی قسم کی جیسی تو نے اپنے
 استادوں سے لکھنے میں اور علم موسیقی میں اور ورزش میں پائی ہے۔ کیونکہ تو نے
 ان میں سے ہر ایک کی تعلیم ایسے طور پر نہیں پائی کہ تو انکا ماہر بن جاوے بلکہ لیانا

۴

۳۱۲

ب

تزوہیت کے جیسا کسی بچ کے اور آزاد شخص کے لئے مناسب ہے۔ اُس نے کہا۔
پروٹاگورس کی تعلیم تو خصوصاً اسی قسم کی تھی نظر آتی ہے

سقراط بتاتا ہے کہ تیوگراتیس جو
پروٹاگورس کو سوفسطائی کتب سے نہیں
جانتا کہ لفظ سوفسطائی کے کیا معنی ہیں

۴۔ میں نے کہا۔ کیا جو کچھ تو کرنے کو ہے جانتا ہے کہ
وہ کیا ہے یا تو بھول گیا ہے؟ اُس نے کہا کہ میں بتا
کیا بتا؟ میں نے جواب دیا کہ تو اپنی روح کو ایسے
شخص کے حوالے کرنے کو ہے جسکو تو سوفسطائی کہتا ہے۔

ہے کہ تو نہیں جانتا کہ سوفسطائی کیسے مورتے ہیں۔ تیرے بھی نہیں سمجھتا کہ تو اپنی
روح کو کس کے سپرد کرنے لگا ہے اور نہ تو جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ بھلا ہوگا یا بُرا۔
اُس نے جواب دیا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں (میں نے کہا) اچھا بتا کہ
سوفسطائی سے تیری کیا مراد ہے؟ اُس نے کہا جیسے کہ نام سے معلوم ہوتا سوفسطائی
وہ ہے جو دانائی کا ماہر ہو۔ میں نے کہا۔ پس تو کیا مصوڑوں اور شجارتوں کو بھی یہی
نام دینا مناسب نہیں؟ کیونکہ وہ بھی دانائی میں ماہر ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہم سے
پوچھے کہ مصوڑ کس قسم کی دانائی ہیں ماہر ہیں تو بلا شک ہم اُس کو جواب دینگے
کہ تصویروں سمجھنے کی دانائی ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اور اگر چہ کوئی شخص پوچھے
کہ سوفسطائی کونسی دانائی ہیں ماہر ہے؟ تو ہم اُس کو کیا جواب دینگے؟ وہ کون سے
علم کا عالم ہے؟ اسے سقراط اس امر میں ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا لائق و
نفع بنا دینے کے علم ہیں؟ میں نے کہا۔ ممکن تو ہے کہ ہمارا جواب درست ہو۔
مگر پھر بھی کافی نہ ہو۔ کیونکہ ہمیں اس سوال کا جواب دینا بھی دُرُی ہے کہ سوفسطائی

کس بات میں لائق و فصیح بنا دینگا؟ جس طرح بریط نو از اپنے علم میں لائق و فصیح بنا دیتا ہے۔ یعنی بریط نو انہیں کہتا ہے کہ یہی جواب نہیں ہے؟ (اُس نے کہا) ہاں! خیر تو سوفسطائی کس بات میں لائق و فصیح بنا دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسی بات میں جس میں وہ خود ماہر ہے۔ ہاں! ایسا ہی تو نظر آتا ہے۔ اچھا تو وہ کونسی بات ہے جس میں وہ خود ماہر ہے۔ اور اپنے شاگرد کو ماہر بنا دیتا ہے؟ زیتونس کی قسم! میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا جواب دوں؟

پس ہتھوڑا نہیں اپنی روح کی بیبودی کی نظر سے خطرے میں ہے کیونکہ وہ اپنی روح کو وہ نامعلوم خوراک کھلاتا ہے جس کو نامعلوم شخص لایا ہے۔

۵۔ ان باتوں کے بعد پتے کہا۔ پس کیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تو اپنی روح کو کس قسم کے خطرے میں پھنسا دیتا ہے؟ یا اگر تجھے اپنے جسم کو کسی کے سپرد کرنے کا اتفاق ہو اور اس کی بھلائی یا بُرائی کے سب سے ہر قسم کے خطرے میں پڑے تو تو بڑا غور و فکر کریگا کہ آیا سپرد کرنا چاہئے یا نہیں اور اس مطلب کے واسطے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بلایگا اور بہت دنوں تک ان کے ساتھ مشورت کریگا۔ مگر اپنی روح کی بابت جس کو تو جسم کی نسبت بہت زیادہ گرانقدر سمجھتا ہے اور جس پر میری تمام بھلائی اور بُرائی منحصر ہے اور وہ بھی بھلی یا بُری بن جانے کے لحاظ سے ایسے امر کی بابت تو نہ تو اپنے والد اور نہ اپنے بھائی سے مشورت لیتا ہے اور نہ ہم میں سے کسی سے جو میرے دوست ہیں کہ اس اجنبی کے پاس جا کر تجھے اپنی روح اُس کے سپرد کرنی چاہئے یا نہیں مگر کل شام ہی کو سنکر (جیسے کہ تو کہتا ہے) علی الصبح ہی میرے پاس آگیا۔ اس

اھر کی بابت بات چیت یا مشورت کرنے کے لئے نہیں کہ آیا اپنے آپ کو اُس کے سپرد کرنا واجب ہے یا نہیں۔ بلکہ اپنا اور اپنے دوستوں کا سب کچھ خرچ کرنے کے لئے مستعد ہو کر گویا کہ تو نے بخوبی ٹھان لیا ہے کہ خواہ کچھ ہی کیوں ہو میں پروٹا گورس کا شاگرد بن جاؤں گا جس کو بقول خود (تو تو جانتا ہے اور نہ کبھی تو نے اُس کی بابت بات چیت کی ہے۔ مگر تو اُس کو سفسطائی کے نام سے موسوم کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ سفسطائی سے جس کے سپرد تو اپنے آپ کو کرنے جا رہا ہے کیا مراد ہے؟ اُس نے یہ سن کر کہا۔ اُسے سقراط! بیری باتوں سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے تو اسے پیڑ کر نہیں! کیا سفسطائی آدمی اُس سوداگر یا دوکاندار کی مانند نہیں جو ایسی چیزیں فروخت کرتا ہے جن سے رُوح پرورش پاتی ہے؟ بیری دانست ہیں تو وہ کچھ اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اُسے سقراط! رُوح کس چیز سے پرورش پاتی ہے؟ میں نے کہا۔ تعلیم سے۔ اور اُسے عزیز! ایسا نہ ہو کہ سفسطائی اپنی اشیائے فروختی کی تعریفیں کر کے ہیں فریب دے جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں جیسے کہ خوراک پہنچنے میں۔ یعنی سوداگر اور دوکاندار۔ کیونکہ یہ بھی اپنی اپنی اشیائے فروختی سے بالکل ناواقف ہیں اور نہ وہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیز جسم کے لئے مفید ہے اور کوئی مضر ہے مگر سب چیزوں کی بیسار تعریفیں کر کے بچا کرتے ہیں اور یہی مشتری کچھ جانتے ہیں۔ مگر اُس صورت میں کہ اتفاق سے کوئی دہرش یا موہتی دان آجائے۔ اس کی طرح وہ بھی شہر بہ شہر پھرتے ہیں اور ہر ایک فریشتہ کے پاس اپنی تعلیمات کی تعریفیں کر کے فروخت کر دیتے اور تجارت کرتے پھرتے

ہیں۔ اور اسی طرح سے اسے عزیزا ان میں سے بھی بعض بالکل ناواقف ہیں کہ جن چیزوں کو وہ بیچتے پھرتے ہیں وہ رُوح کے حق میں مفید ہیں یا مضر۔ اسی طرح سے اُنکے خریدار بھی ناواقف ہیں مگر اس صورت میں کہ کوئی رُوح کا طبیب وارد ہووے۔ پس اگر تو اتفاق سے ان باتوں کا شناسا ہو کہ کونسی شے مفید ہے اور کونسی مضر تو مناسب ہے کہ تو پروٹاگورس سے یا کسی اور اُستاد سے روپیہ دیکر تعلیم حاصل کرے۔ اور اگر نہیں تو اسے نیک یخت! خبردار! ایسا نہ ہو کہ تو اپنی نہایت عزیز چیزوں کو ماروے یا خطرے میں ڈال دے۔ اور یقیناً جان کہ خوراک خریدنے کے خطرات کی نسبت تعلیمات خریدنے کے خطرات بہت ہیں۔ کیونکہ اشیاء اکل و شرب تو خریدی جاتی ہیں تو مناسب ہے کہ اُن کو اور برتنوں میں ڈال کر گھر لائیں اور پیشتر اس کے کہ وہ کھائی جائیں مناسب ہے کہ اُن کو گھر میں رکھ کر اور کسی قابل صلاح کار کو بلا کر مشورت لیں۔ کہ کونسی شے کھانے اور پینے کے لائق ہے اور کونسی نہیں اور کس قدر اور کس وقت۔ غرض کہ ان اشیاء کے خریدنے میں کچھ بہت خطہ نہیں ہے۔ مگر تعلیمات کو کسی اور برتنوں میں لیجا نہیں سکتے بلکہ جوئی کہ بہت ادا کی گئی تعلیم کو رُوح خود قبول کر لیتی ہے اور انسان تعلیم پا کر روانہ ہو جاتا ہے خواہ اس سے فائدہ پہنچا ہو خواہ نقصان۔ پس ان امور میں ہم کو اپنے بزرگوں سے صلاح کرنی چاہئے۔ کیونکہ ہم بھی جوان ہیں اور اس قابل نہیں کہ اس قدر بڑے معاملات میں فیصلہ کر لیں۔ اس لئے اب جبکہ یہ تجویز تجھ کی ہے تو آؤ چلیں اور اس شخص کی سنیں۔ اور جب سن لیئے تو اوروں کے

ساتھ مشورہ کر لینگے۔ کیونکہ وہاں صرف پروٹا گورس ہی نہیں ہے بلکہ ہیپیا س
باشندہ ابیس بھی۔ اور میری دانست میں کیوس کا پروٹو ویکس اور اور بہت
سے دانا لوگ ہیں ۵

۴۔ ان باتوں پر غور کر کے ہم چل پڑے۔ اور
جب ہم دروازے پر پہنچے تو ہم کھڑے ہو کر اس آ
پر گفتگو کرنے لگے جس کا ذکر ہم راہ میں کرتے تھے
تھے۔ تاکہ بات بیچ ہی میں نہ رہ جائے بلکہ اس کا فیصلہ کر کے ہم گھر میں داخل ہوں
پس دروازے پر ٹھہر کر ہم نے آپس میں تمغیہ کر لیا۔ اور مجھے ایسا معلوم ہوا۔ کہ
وہاں کوئی خوابہ دربان تھا جس نے ہم کو باتیں کرتے سن دیا تھا۔ وہ بہت سے
سوفسطائیوں کے گھر میں بار بار آنے کے سبب سے ان سے تنگ آ گیا تھا۔ جب
ہم نے جا کر دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھا کہ
کہا۔ واہ! کیا خوب! او اور سوفسطائی آگئے۔ میرے آقا! وہی فرصت نہیں ہے
اور ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں سے برٹے جوش کے ساتھ جیسا کہ اس سے پہلے
دروازہ بند کر لیا۔ ہم نے پھر دستک دی۔ اور اس نے دروازے میں سے جھانک
کر اور ہمیں جواب دیکر کہا۔ اسے صاف جواب دیا کہ تم نے نہیں سنا کہ میرے آقا کو فرصت نہیں
ہے؟ میں نے کہا۔ اے نیک دربان! ہم نہ تو کلیاس کے پاس آئے ہیں اور نہ ہم
سوفسطائی ہیں۔ خاطر جمع رکھ۔ ہم تو پروٹا گورس کی ملاقات کو آئے ہیں اس لیے
خبر دے۔ اس نے بصد شکل ہمارے لئے دروازہ کھولا۔ اور جب ہم اندر داخل

ہوئے تو پروٹاگورس کو صحن میں ٹہلنے دیکھا۔ اور اُس کی ایک طرف تو اُس کے ساتھ
ساتھ کلیاس بن ہیپائیٹیس۔ اور اس کا سوتیلّا بھائی پیرتس بن پیریکیوس اور خارمیدس
بن گداؤکن تھے۔ اور دوسری طرف اسی سلسلہ میں پیریکیوس کا دوسرا بیٹا خنتیپاس
اور فلیٹی ڈس بن فیڈاسیداس اور میڈیانی انٹی موٹرس تھے۔ یہ پروٹاگورس کے طلباء
ہیں کے سب سے بڑھکر مشہور تھے۔ اور خود بھی سوفسطائی بن جانے کی نیت سے
باقاعدہ تعلیم پاتا تھا۔ انکے پیچھے جو لوگ سننے چلے جا رہے تھے اُن میں سے اکثر
مجھے پر دیسی معلوم ہونے لگے جن کو پروٹاگورس ہر ایک شہر میں سے جن سے کہ وہ
گزار تھا ایک اور تیس کی طرح اپنی آواز سے بھاتا ہوا لے آیا تھا۔ اور اس دائرے میں
بعض مہرے ہموطن تھے۔ میں اُس دائرہ میں خصوصاً ایک بات کو دیکھکر بڑا متعجب ہوا
کہ چلتے وقت وہ پروٹاگورس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہوتے تھے۔ اور جب وہ
اور اُس کے ہمراہی لوگ تھے تو یہ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر اور اُسی دائرے میں
اُس کے پیچھے ترتیب وار بیروں پر پھر جاتے تھے۔

اس نظارہ کا اور زیادہ بیان کے۔ پھر میں نے (جیسا کہ ہو مر کہتا ہے) ہیپیباس باشندہ
اتیس کو مقابلہ کے والان میں ایک تخت پر بیٹھے دیکھا اور اُس کے گرد آکر کسی
ماخس بن اکومینس اور مریانی فائیڈرس اور انڈرون بن انڈروٹین بیچوں پر بیٹھے
ہوئے تھے اور علاوہ ان کے وہ جو اُس کے ہم شہری تھے اور جو اوشہروں سے
آئے ہوئے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہیپیباس سے علم طبعی اور خصوصاً علم نجوم
کی بابت پوچھ پانچھ کرتے تھے اور وہ تخت پر بیٹھ کر ان میں سے ہر ایک کو سمجھاتا

اور ان کے سوالات کو ان پر واضح کرنا تھا اور میں نے وہاں ٹینٹس کو بھی دیکھا کیونکہ وہاں کا پوس کا باشندہ پروٹاگورس بھی فروکش تھا۔ لیکن وہ ایک اور کٹھری میں آتا ہوا تھا جو پہلے تو بیٹانیکس کے گودام کا کام دیتی تھی۔ مگر اب چونکہ بہت سے مہمان آگئے تھے کلباس نے اُس کو خالی کر کے لٹے آرا سگاد بنا دیا تھا پروٹاگورس تو ابھی بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھیڑوں کی کھالوں اور بہت سے کتوں میں لیٹا پڑا ہوا ہے اور اُس کے مقابل کے صحنوں میں پوٹسینی اُس باشندہ کراٹیون اور پوٹسینی اُس کے بعد ایک جوان جو ابھی لڑکا ہی تھا اور میری دانست میں طبیعت کے لحاظ سے خوبصورت اور عمدہ اور شکل کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے اُس کا نام اگا تھون سنا تھا۔ اور اتفاق سے وہ پوٹسینی اُس کا عزیز بیٹا نکل آیا۔ اس لڑکے کے علاوہ دو نوآڈائٹس بھی

لدیونی اُس کا ذکر سپوزیم ۸۰ اج میں آیا ہے۔ وہ کیرا میں گر وہ اور کائناتس فرقے سے متعلق تھا مہ سپوزیم کو مکالمہ اگا تھون شاعر کے گھر پر وقوع میں آیا تھا۔ اُنکی اس اسپچ سے جو سپوزیم ۱۹۴ د وغیرہ میں مذکور ہے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ اُس نے کسی نہ کسی مقصد سے پروٹاگورس کے ماتحت ہو کر تعلیم پائی تھی اور چونکہ قریب ۷۴۷ قبل از مسیح میں پیدا ہوا تھا اس لئے قدیم زمانہ میں سب سے پہلے ترغودی نظم میں کامیاب ہوا تھا۔ متبادلہ کرو سپوزیم ۵۱۷۔ وہ شاہ اخیلاؤس کے دربار میں قریب ۷۴۷ قبل از مسیح باریاب ہوا تھا اور اُنکی قریب ۷۰۰ میں وفات ہوئی۔ اور یہ امر کہ آتھینیویوں میں وہ بڑا معزز تھا اور سٹاٹالیس کی تصنیف انصاف ۸۳ ÷ ۵۱۷ اڈائٹس بن کیس کا کہیں اور نام نہیں آیا۔ لیو کوئوش کا بیٹ بعد ازاں الکیبیڈس کے ماتحت ایک سہ سالار تھا جسکی حکمت عملی کی دعوت دیتا تھا رزوفن کی تاسچ پرمان اگرچہ باہر

کیس کے اور لہو کو بوس کے بیٹے اور بعض دیگر اشخاص بھی موجود تھے۔ مگر باہر سے
 سناٹی نہ دیا کہ وہ کن باتوں پر گفتگو کر رہے تھے۔ اگرچہ میں پروڈیوس کا کلام
 سننے کا نہایت ہی شوق تھا کیونکہ وہ مجھے نہایت ہی دانا اور الہی مرد نظر آتا تھا۔
 مگر چونکہ اس کی آواز بڑی بھاری تھی اور اس کے سبب میرے گونج پڑتی تھی
 اس لئے جو کچھ کہا جاتا تھا صاف سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

سقراط پتو کر ایس کی پروڈاگورس سے ملاقات کرنا ہے اور پروڈاگورس
 اپنے پیش کی تصدیق کرتا ہے اور حریف
 صوفی اسکو سننے کے لئے فراہم ہوتے ہیں
 اور چند لمحہ تک دیکھ چکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو پروڈاگورس کے پاس گئے۔ اور

بقیہ نوٹ ملے وہ ایک سپوٹامی کے جنگ میں اس پر ہو گیا تھا۔ مگر اہل اسپارٹا نے اسکو رہا کر دیا تھا لیکن بعد ازاں
 کون کے وسیلے سے اسکی آزمائش ہوئی اس الزام پر کہ اس نے اس جنگ میں آئینیوی جہازوں کو پکڑا دیا
 تھا۔ غلبہ ہے کہ یہ الزام جھوٹا تھا۔ اسے جب پتو کر ایس کی ملاقات پروڈاگورس کے ساتھ ہو گئی تو پروڈاگورس
 نے اپنے پیش کی مذمت پر ایک تقریر کی۔ سقراط کی تحریک سے صوفیائوں کی تقریر سننے کے لئے سب لوگ ایک
 دائرہ میں فراہم ہونے لگے۔ اس کے قریب اس بڑیوں کا نام میں سے سب سے اول تھا والدہ کی طرف سے افلاطون کا
 رشتہ دار تھا۔ افلاطون کی والدہ پر کیونے کر میاس بزرگ کی پوتی تھی وہ بہر کچھ اس لئے سقراط کا باپ تھی۔ کیرمیاس
 سقراط کے اوپر اس میں انکی شخصیت اور کمال کیرمیاس اسی کا نام پر موسوم ہو ایک ہلوکریاسٹ اسکی بابت تمییز کرتا
 ہے کہ وہ کلیہت کا شریف وہ اور جبہ تھا اور فلاسفر کی صحبت میں پیشہ رکھتا تھا اور لوگوں کو فلاسفر کے پاس اور فلاسفر کو لوگوں کے
 پاس ملا کر لاتا تھا۔

میں نے کہا۔ اُسے پروٹاگورس! میں اور یہ بیٹو کراس تیرے پاس آتے ہیں اس
 نے کہا۔ کیا تم علیحدگی میں بات چیت کرنا چاہتے ہو یا اوروں کے سامنے ہی؟ میں
 نے کہا۔ ہمارے واسطے تو دونوں برابر ہیں۔ اور یہ سن کر کہ ہم یہاں کس لئے آئے
 ہیں تو خود فیصا کر لیگا۔ اُس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جس کے لئے تم یہاں آئے
 ہو؟ میں نے کہا۔ یہ بیٹو کراس آئینے کا باشندہ اپروڈورس کا بیٹا اور بڑے متول
 خانہ دار ہیں۔ اور مرثیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے محضروں کا بچہ
 ہے۔ اور میری دانست ہیں وہ امور ملکیت میں مشہور آدمی بننا چاہتا ہے۔ اور
 خصوصاً اُس کا نشاء یہی ہے کہ تیری محبت میں رہ کر ایسا ہی بن جاوے۔ پس اب
 تو خود سوچ لے کہ ہمارے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کرنی چاہئے یا اوروں کے سامنے
 اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! میری طرف سے لڑنے مناسب طور پر پیش آتی ہے۔
 جبکہ ایک اجنبی آدمی بڑے بڑے شہروں میں جاتا ہے اور وہاں کے جوان شرف
 کو تعظیم دیتا ہے کہ اپنے ہوطنوں کی رفاقت ترک کر کے خواہ وہ رشتہ دار ہوں
 خواہ نہ ہوں خواہ بوڑھے ہوں خواہ جوان میری محبت اختیار کر لو تا کہ تم میری
 رفاقت سے بہتر بن جاؤ۔ تو واجب ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے۔ کیونکہ اُس
 کے اس طریقہ کی بابت کچھ کم اقصیات اور بدبختی اور سازشیں نہیں ہوا کرتی ہیں
 اور میں کہتا ہوں کہ یہ فن سوفسطائی قدیم زمانہ سے ہے۔ اور قدماہیں سے
 اس فن کے ماہرین نے اس کی طعن و تشنیع سے خوف لیا کر بعض نے تو نظم کو
 اس کا پردہ بنالیا اور اس کو اس میں پوشیدہ کر لیا۔ مثلاً ہومراور ہیسڈ اور

سہونا پیڈس۔ نے۔ اور بعضوں نے مخفی رسمیات اور ہومی الہام کو اپنا پردہ بنایا۔
 مثلاً آرفیڈس، درو پیڈس اور ان کے مقلدین نے۔ اور میں جانتا ہوں۔ کہ
 بعضوں نے تو فن ورزش کو اپنا پردہ بنالیا ہے۔ مثلاً آگاس بائندہ ٹریبون جو
 اپنے بمعصہ سوفسطائیوں سے ہرگز کچھ کم نہیں ہے اور ہیروڈیکس جو دیگر لوگوں کا سر
 تھا اور ہمارے ہوطن آگاتھوکس نے جو بڑا پھاری سوفسطائی ہے۔ اور کیانی
 پوتیٹا کلا پیڈس اور ماسو اسے ان کے اور بہتوں نے موسیقی کو اپنا پردہ بنالیا
 ہے۔ ان سبھوں نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا اپنے پیشہ سے ملامت اٹھانے کے
 ڈر کے مارے ان فنوں کو بطور پردہ کے استعمال کیا ہے۔ مگر میں انکی اس
 پردہ پوشی میں شریک نہیں ہوں۔ کیونکہ میری دانستہ میں انوں نے وہ کام
 نہیں کیا جس کے کرنے کے وہ خود اہم نہ تھے۔ کیونکہ وہ اپنی اپنی ریاستوں
 کے باعتبار لوگوں سے جنکے سبب سے انوں نے ان باتوں کو اپنا پردہ بنایا

۵

۳۱۶

۱۔ آگاس کا بیان استوائین ۸۳۹: ۶ میں ہوا ہے کہ وہ پرہیزگاری کا منور ہے۔ پوشی اس کے بیان
 کے بموجب اسنے اولیٰ کھیل کے وقت ہٹا قیوم ریہ اولیٰ کھیلوں میں سے نہایت ہی خوب و کھیل تھا
 اور اس میں پانچ کھیل مشتمل تھیں یعنی میمالیگ، رنی چیل، وٹنا۔ چک اندازی، نیزہ اندازی۔ اور کشتی بازی
 یہ سب کھیل ایک ہی دن اور خاص ترتیب میں کیے جتے دیگرے اور انہیں پہلوانوں سے عمل میں آتی تھیں۔ ہمتہ
 صاحب کی ڈکٹری آف رومن اینڈ گرکیائی کوئی افتخار قیوم مترجم میں بازی ہیتی تھی اور بعد ازاں ورزش کا
 استاد مقرر ہو گیا۔ ہیروڈیکس بائندہ سلیمر یا تھراکیلیب اور ورزش باشر ہر دو تھرا۔ المندن ۳: ۴۰۶ میں ذکر
 ہے کہ وہ امراض کلبی نظام کا موجد تھا جسکے ذریعہ اسنے پہلے تو اپنا آپہ ہی کو دکھ دیا اور بعد ازاں اور وکو

نہا پوشیدہ نہ رہ سکے۔ مگر عوام الناس۔ جیسا کہ کہنا مناسب ہے۔ انکو معلوم نہ
 کر سکے بلکہ جن باتوں کو وہ مشتہر کرتے ہیں اسی کو یہ گاتے پھرتے ہیں۔ پس جب
 لوگ چاہتے ہیں کہ پوشیدہ ہوں تو وہ پوشیدہ نہیں ہو سکتے مگر ظاہر ہو جاتے ہیں۔
 اور وہ اس عمل سے نہ صرف بیوقوف ہی سمجھے جاتے ہیں بلکہ آگے کی نسبت لوگ
 انکے اور زیادہ دشمن بن جاتے ہیں۔ کیونکہ لوگ ایسوں کو دوسروں کے حق میں
 دغا باز تصور کرتے ہیں۔ پس میرا طریقہ ان سبھوں سے بالکل علیحدہ ہے۔ اور
 میں اقرار کرتا ہوں کہ میں سوفسطائی ہوں اور لوگوں کا معلم۔ اور میں اس تدبیر کو
 انکی تدبیر سے بہتر خیال کرتا ہوں۔ یعنی انکار کرنے سے اقرار کرنا بہت بہتر ہے
 اور علاوہ بریں میں نے اور بھی تدبیریں نکالی ہیں اور ایسی کہ رشکر ہے خدا کا
 میں نے سوفسطائی ہونے کا اقرار کرنے کے سبب کوئی نقصان نہیں دیکھا ہے۔
 پس بہت برسوں سے سوفسطائی ہوں۔ اور ملاحظہ کر کے تم میں سے کوئی شخص
 بھی ایسا نہیں ہے جسکا کہ میں باپا نہ مانا جاؤں۔ پس اگر تم کو اس پر کچھ اعتراض
 نہ ہو تو من سب یہی ہے کہ میں ان سب لوگوں کے روبرو تقریر کروں۔ اسی
 وقت مجھے شک پڑ گیا کہ وہ پروڈیکس اور ہیپیا س کے سامنے اپنے آپ کو
 ظاہر کرنا اور بڑا بنانا چاہتا ہے گویا کہ ہم اس کے برعکس مانتے ہیں۔
 پس بیٹے کہا کہ پروڈیکس اور ہیپیا س اور انکے ہمراہیوں کو بھی کیوں نہ بلا لیں
 تاکہ وہ بھی ہماری تقریر سہیں؟ پر وٹا گورس نے کہا۔ ضرور بلا لینا چاہیے۔
 نے کہا۔ پس کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ایک مجلس مرتب کریں تاکہ تم بہ آرام بیٹھا گفتگو

کر دو؟ ہماری اس بات کو قبول کر لیا گیا اور ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہم ایسے داناؤں کی گفتگو سنیں گے۔ اور خود ہم نے اسٹول اور بچیں اپنے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کر میاں کے گرد بالترتیب رکھ دیں۔ کیونکہ اسٹول وائیں پیشتر ہی سے رکھے ہوئے تھے۔ اسی اشارہ پر میاں اٹھا اٹھا دیں اور الکیپا ڈیس پروڈیکس کو بستر پر سے جگا کر اوپر پروڈیکس کے رفقا کو پکارا کہتے ہیں:

۵

پروڈیکس: وہ کرتا ہے کہ اگر پتھر کرائیں
جس سے تعلیم پائے تو در روز ترقی کرتا جائیگا
سقراط: چچا جو کس بات میں ترقی کریگا؟ پروڈیکس:
جو اپنے تیار کرے اس سے بہت اچھا شہری بن جائیگا

اسے پروڈیکس! وہی پہلی باتیں ہیں جنکے لئے ہم آئے ہیں۔ یہ پتھر کرائیں
بہر ایشاگرد بننے کا مشتاق ہے۔ اور وہ خوشی سے تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ کہ تیری
صحبت میں رہنے سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ بس ہمارا اتنا ہی مطالبہ ہے
پروڈیکس نے اس کے جواب میں کہا۔ اُسے جو ان باتوں پر پوری رفاقت میں
رہے تو تیرے لئے یہ ہوگا۔ پہلے ہی دن تو آگے کی نسبت بہتر بن کر رہ جائیگا۔
اور دوسرے دن غلے ہذا القیاس اور ہر روز ہمیشہ بہتر بنتا چلا جائیگا۔ میں نے
یہ سن کر کہا۔ کہ اُسے پروڈیکس! یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک
طبعی امر ہے کہ جبکہ تو خود اس عمر اور ایسی داناٹی والا ہے اور اگر کوئی شخص تجھے
اس علم کی تعلیم دے جس سے تو ناواقف ہے تو تو بھی ترقی کرنا چلا جائیگا۔ میں

۳۱۸

ب

اس قسم کا جواب نہیں چاہتا۔ مگر اس قسم کا کہ اگر یہ ہتھکڑیاں اپنے اس اشتیاق کو
ابھی بدل دے اور اس جوان زیوکسٹس^۱ باشندہ ہیراکلیا کی جسے یہاں آئے ہوئے
خوڑا ہی عزمہ گزرا ہے رفاقت رکھنے کا مشتاق ہو جاتے جیسے کہ اب وہ تیری رفاقت
کا مشتاق ہے اور اس سے بھی وہی سوال کرے جو اس نے تجھ سے کیا تھا اور ابھی
قسم کا جواب سنے جیسا کہ تجھ سے سنا تھا۔ کہ وہ ہر روز اس کی رفاقت میں رو کر بہتر
ہوتا اور ترقی کرتا جا بیگا۔ اور اگر کوئی اس سے پوچھے کہ کس بات میں وہ بہتر ہو چکا
اور ترقی کر بیگا؟ تو یہ کہ زیوکسٹس کیسے مصوری میں اور اگر وہ اٹھتا گورس
بشندہ تھیں کا شاگرد ہو کر اور اسی قسم کا جواب پا کر کہ تجھ سے پا چکا ہے اس سے
پوچھے کہ میں روز روز تیری رفاقت میں رو کر کس بات میں بہتر بن جاؤں گا تو یہ کہ
وہ جواب دیگا کہ بانسری بجانے میں۔ اسی طرح سے تو اس جوان کو اور مجھ کو اس
سوال کا جواب دے۔ کہ وہ کس بات میں اور کس بات کی بابت ترقی کر بیگا؟ پروٹاگورس
نے ہیراکلیا سوال شکر کیا۔ اے سقراط! تو نے خوب سوال کیا اور میں بھی عمدہ سوالوں کے

لے اس نام کے ایک نامعلوم مصور کا نہیں بلکہ سنگتراش کا ذکر ہے آیا ہے۔ مذکورہ زیوکسٹس کی بابت
نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ اور ہیراکلیا راغلباً اٹلی میں ایک یونانی بستی کا نام ہے) کا مشہور مصور ایک ہی ہے۔
جس کا ذکر فلاطون نے گورگیاس ۴۵۳ ج میں اور اکثر مقامات میں زنون نے کیا ہے (یادگار سقراط پہلی
کتاب ۲ باب ۲ فصل - ۱۰: ۱ سپوزیم ۴۳: ۴۳) زیوکسٹس غالباً ۴۴۴ قبل از مسیح میں مشہور ہونے لگا تھا پس خیال
کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت یہ مکالمہ وقوع میں آیا تھا تو وہ ابھی جوان ہی تھا (مقدمہ کتاب صفحہ ۲۲) لے آئینا یوس -
۵۱۸: ۵۱۸) اور شوکنیس کی سند پر کہتا ہے کہ اس نے اپا مہناڈس کو بانسری بجانا سکھایا تھا۔

جواب دینے میں خوش ہوں۔ جس صورت میں کہ پہنچ کر ابھیں میرے پاس آیا ہے۔

تو اُس کے ساتھ ایسا سلوک کیا نہ جائیگا جیسا اُس وقت ہوتا۔ جبکہ وہ کسی سوسطانی

کا شاگرد بنتا۔ کیونکہ سوسطانی لوگ جوانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے ہیں وہ

اپنے طلباء کو جو مدرسہ کی پڑھائی سے جی چرا کر بھاگ آتے ہیں پھر اُسی پڑھائی میں

انکی مرضی کے خلاف ڈال دیتے ہیں اور ان کو حساب اور علم نجوم اور علم مساحت اور علم

موسیقی سکھلاتے ہیں یہ کہتے ہوئے اُس نے پیپا اس کی طرف نظر کی مگر میرے

پاس آکر سوائے اُس مضمون کے جس کے لئے وہ میرے پاس آیا ہے اور کسی مضمون

کی تعلیم نہ پائیگا۔ اور وہ تعلیم امور خانہ داری کے متعلق ہے تاکہ وہ اپنے ہی گھر کا نہایت

عمدہ طور پر انتظام کر سکے۔ اور امور سلطنت کے متعلق تاکہ ملکی معاملات پر نہایت خوش

اساوی سے عمل کر سکے اور بدل سکے۔ میں نے کہا۔ تو کیا میں تیری بات کی پیروی کروں

میری داشت میں تو فن مذاہب سلطنت کی بات ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو عمدہ شہری

بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! پس بھی تو میرا پیشہ ہے۔

۱۵۔ میں نے کہا۔ تو میرے پاس فی الحقیقت یہ پیشہ

تو بڑا ہی عمدہ پیشہ ہے۔ کیونکہ میں تجھ سے کچھ اور

نہیں پوچھتا مگر وہی جو میں خیال کرتا ہوں۔ کیونکہ اُسے پروٹاگورس! میں سکو اکتسابی

لے سقراط دعوائے کرتا ہے کہ خبری سکھائیے سکھائی نہیں جاتی۔ اسکی دو ذہیں ہیں (۱) جیسا تعمیر اور جوڑا کی

اور اسی قسم کے دیگر فنوں کے معاملہ میں اہل آئینے اہل پیشہ کی رائے سنتے ہیں مگر ملکی معاملات میں وہ ہر ایک کی رائے

میں (۲) آئینہ نوی مدبران اپنی خوبی جو کل مسائل کے باہر ہیں ہے اپنے بیٹوں کو دینے کے قابل نہیں ہیں۔

ب نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اکتا ہے تو میں کوئی وجہ نہیں رکھتا کہ کس طرح سے اعتبار نہ کروں۔ مگر پھر بھی میں خیال کرتا ہوں کہ یہ قابل تربیت نہیں ہے اور نہ آدمیوں سے آدمیوں تک منتقل ہو سکتا ہے۔ میں واجب طور پر یہ کہتا ہوں۔ کیونکہ جس طرح سے دیگر یونانی ویسا ہی ہیں بھی اکتا ہوں کہ اہل آئینے دانا ہیں۔ پس میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم کسی مجلس میں فراہم ہوتے ہیں اور جب تعمیر کے متعلق ریاست کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو معماروں کو بلا کر گھروں کی تعمیر کی بابت اُن سے مشورہ لیتے ہیں اور جب جہاز سازی کی بابت کچھ کام پڑتا ہے تو جہاز سازوں کو پلاتے ہیں۔ وعلیٰ ہذا القیاس دیگر فنون کے متعلق جنکو وہ سیکھنے اور سکھلائے جانے کے قابل سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جسکو وہ دستکار نہیں تصور کرتے ہیں انہیں صلاح دینے کی کوشش کرے۔ خواہ وہ کیسا ہی خوبصورت ہو خواہ متمول خواہ شریف نژاد۔ تو وہ اُس کو ہرگز قبول نہیں کرتے بلکہ اُس پر سختی اڑاتے اور غل مچاتے ہیں جیٹھی کہ وہ اس شور و غل کے سبب کوشش کرنے سے یا تو خود باز آجاتا ہے یا تیر انداز اُس کو دھکیبا کر نکال دیتے ہیں۔ یا میر مجسوں کے حکم سے باہر کر دیا جاتا ہے پس جن باتوں کو وہ حرفتکاری کے

لے مقابلہ کر دے ۲۲۷ جہاں بتیاس آجتنے کو یونانی دانائی کا صدر مقام کہتا ہے۔ اور اس سے کم رائے القوانین ۱: ۵۶۴ میں ہائی جاتی ہے ہم یونانیوں کے شہر کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ بڑا تقریر پسند اور طول کشی کرنا ہوتا ہے۔ مگر لیبڈایونیا اور کریتے میں سے اول الذکر تو مختصر کام کرنے والا لیکن موخر الذکر کو نسبت طول کشی کے زیادہ تر عائد سمجھتے ہیں۔ اُنکو اسکو تھلے (اُنکی قومیت کے سبب سے) کہتے تھے۔ اور پوسینی آئے بھی کہتے ہیں کسی ہیوس کے نام سے جس نے اُنکو خاص کر قائم کیا تھا۔

متعلق سمجھتے ہیں اُسے وہ اسی طرح سلوک کرتے ہیں۔ مگر جب ملکی معاملات کے نظام کی بابت مشورت کرنی پڑتی ہے تو سنجار اور شٹھیر اور چار اور سوداگر اور ناخدا اور دکاندار اور مفلس اور شریف اور رذیل سب کے سب یکساں کھڑے ہو کر انکو مشورت دیتے ہیں اور اس کام کے لئے کوئی شخص اپنی درست انداز ہی نہیں کرتا جیسا کہ پہلوں پر کی تھی کہ نہ تو تو نے کہیں سے تعلیم پائی ہے اور نہ کوئی تیرا استاد ہے جو تو ہمیں صلاح دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کو قابل تربیت نہیں سمجھتے۔ اور نہ صرف شہر کے عام معاملات ہی ہیں یہ اصول پرتا جاتا ہے بلکہ ہمارے نہایت ہی دانا اور شریف لوگ بھی اس خوبی کو جسے وہ آپ رکھتے ہیں دوسرے کو دینے کے قابل نہیں ہیں۔ مثلاً ان دو نوجوانوں کے باپ پیرا کلیس نے ان مضامین میں تو جو قابل تربیت تھے انکو خوب دل کھول کر تعلیم دیدی۔ مگر جس امر میں وہ خود دانا ہے۔ نہ تو وہ خود انکو تعلیم دیتا ہے اور نہ کسی اور کے پاس انکو بھیجتا ہے بلکہ وہ دیوناؤں کے مخصوص شاہ بیل کی طرح کھلے ہوئے ادھر ادھر پھرتے ہیں کہ شاید کہیں اتفاق سے خود بخود انکا منہ خوبی پر جا پڑے۔ اور اگر تو کوئی اور نظر چاہتا ہے تو وہ اس الکیپ ڈیر کا چھوٹا بھائی کلائی ہے۔ اُس کے سر پرست اس پیرا کلیس نے اس ڈر کے مارے کہ کہیں وہ الکیپا ڈیس کی صحبت

لے افلاطون دبران کی اس ناقابلیت پر تشریح کرتے ہوئے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پولیکل دانا نہیں کھلا سکتے مینو

۹۲ ب میں قیسمتوں کے سارے بیڈس۔ پیریکلیس اور قوسوڈا بیڈس کی نظیریں پیش کرتے ہیں۔ مقابلہ کرو الکیپا ڈیس ۱۸۹

۱۹۰ الکیپا ڈیس اول کا منصف خود الکیپا ڈیس سے سلواتا ہے کہ پیرا چھوٹا بھائی پائل دی تھا (۱۱۸) ۱۹۱

ب

ج

سے بگڑ نہ جائے۔ اُس کو اُس سے ہٹا کر اریفرون کی زیر تربیت کر دیا۔ اور ابھی چھ ماہ
 بھی نہ گزر سکے تھے کہ اُس نے اس کو اس کے سرپرست کے گھر واپس بھیج دیا۔ کیونکہ
 اریفرون کو اس کی تربیت کے لئے کوئی تدبیر نہ سوچھی۔ غرضکہ میں اور بہت سے
 لوگوں کی نظیریں پیش کر سکتا ہوں کہ جو خود تو نیک کئے مگر نہ تو اپنے رشتہ داروں کو
 اور نہ غیروں کو بہتر بنا سکے۔ پس اُسے پر ڈٹا گورس! میں ان وجوہات سے خیال
 کرتا ہوں کہ خوبی قابل تلقین نہیں ہے۔ لیکن جبکہ میں تجھے اس طرح کہتے ہوئے
 سنتا ہوں تو میں شک میں پڑ گیا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ شاید تیری گشتگو میں
 کچھ جان ہے۔ اس لئے کہ میں تجھے بڑا تجربہ کار اور واقفکار اور موجد تصور
 کرتا ہوں۔ اور اگر تجھ میں کچھ سکت ہے تو ہمیں بتا کہ آیا خوبی قابل تربیت ہے
 یا نہیں۔ اور ہم سے کچھ درس نہ رکھنا بلکہ اپنے دعوئے کو ثابت کر دینا۔ اُس نے
 کہا اسے مقر اط! میں ہرگز درج نہ کروں گا۔ مگر کیا؟ جس طرح بوڑھے جوانوں کو کمانی کہہ کر
 سکھا دیتے ہیں اسی طرح میں بھی نہیں بتاؤں یا بد رعبہ دلیل؟ حاضرین میں سے بہتوں نے
 کہا جس طرح تیری مرضی۔ اُس نے کہا مجھے تو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کمانی کہہ کر بتاؤں ؟

۱۔ پاؤ مارک کے بیان کے موجب (ایکیباڈیس باب) اریفرون پر پیریکلیس دونوں سرپرست ایکسیباڈیس کے
 تھے اور اریفرون پر پیریکلیس کا بھائی تھا ۲۔ یعنی پیریکلیس نے ایکسیباڈیس کے گھر بھیج دیا پیریکلیس کا ذکر یہاں دیو
 تمسخر آیا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو نابہ ہو کر اسی شخص کے پاس واپس بھیجتا ہے جسکی بابت شبہ تھا کہ وہ اُس کو
 بگاڑ دینا۔ اور ایکسیباڈیس کا غصہ پھر فرو ہو گیا ۳۔ دیکھو کہ گورس ۱۵ ج جہاں یہ استدلال کیا گیا ہے کہ
 پیریکلیس کی مرن اور مٹیا ڈیس اپنے کسی ہٹھری کو بہتر نہ بنا سکے ؟

مشعبین کیا تاکہ ان میں سے ہر ایک کو جیسا کہ مناسب ہے طاقتیں منقسم کرے اور انکو
 اُسے آراستہ کرے۔ لیکن پر ویشیوس نے ایچیتیبوس سے درخواست کی کہ میں خود
 اس تقسیم کو عمل میں لاؤنگا۔ اور جب میں تقسیم کر چکوں تو تو آکر ملاحظہ کر لینا۔ اسے
 اجازت حاصل کر کے یوں تقسیم شروع کی بعضوں کو تو اُس نے طاقت دی گمتری
 نہ دی۔ اور بعضوں کو جو کمزور تھے تیز رفتاری سے آراستہ کیا۔ بعضوں کو تو اخلاقیات
 کے لئے (ہتھیار ویدئے۔ اور جنکو ہتھیار نہ دئے انکو کوئی اور طبیعت عنایت کی۔
 اور انکے بچاؤ کے لئے کوئی اور لیاقت بخیز کی۔ اور جنکو پستہ قد بنایا انکو یا تو
 اُڑنے کے پردہ پدئے یا حشرات الارض بنا دیا۔ اور جنکو قوی پہل بنایا انکی محافظت
 کا ذریعہ انکے قدم ہی کو ٹھیرایا۔ اُس نے دیگروں کی نسبت بھی یہی مساویت کا اصول
 برتا۔ اُس نے یہ تجویزیں اس نیک نیتی سے کیں کہ کوئی نسل معدوم نہ ہو جاوے
 لیکن جب وہ انکے لئے ایک دوسرے کی ہلاکت سے بچنے کے وسائل تیار کر چکا
 تو مومنوں کی سختی سے بچنے کے لئے وہیں پوشتیں اور مضبوط کھلیں دیں جو سرما
 کی سردی اور گرما کی گرمی کے لئے کافی ہیں اور جو انکے آرام کرنے کے وقت بھی
 ہر ایک کے حسب حال بستر کا کام دیتے ہیں۔ اور بعض کے پیروں تلے سم لگاتے
 اور بعضوں کے پیروں کے نیچے سخت اور بغیر خون والے چمڑے رکھے۔ بعد اُسے

۸

۳۴۱

ب

بقیہ نوٹ ۳۴۱ د کے افلاطون کی تصنیفات میں کہیں اور نہیں ملتی اور نہ انکی تصنیفات میں جو ذکر کمائی کا چند ور کی
 بخشش کی بابت ہے جو اسے پیمیبوس کو دی ہو یہی اشارہ ہی ملتا ہے یعنی نسائی ریونیکی جرم (افعال و ایام) اگرچہ سنا
 کا ذکر کرتا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہسید کی طرح افلاطون بھی عدوت کی پیدائش کو مرد کی پیدائش سے بعد قرار دیتا ہے تیسریں ۲۷۱

ج

د

۸

انکے لئے خوراکیں مہیا کیں۔ بعض کے لئے زمین کی نباتات اور بعض کے لئے
درختوں کا پھل اور بعضوں کے لئے جڑ۔ اور بعضوں کو دیگر جانوروں کا خوراک
عنایت کئے۔ بعض کو تھیل النسل بنایا۔ مگر انکو جو انکے ذریعہ ہلاک کئے جاتے
ہیں کثیر النسل پیدا کیا تاکہ انکی نسل قائم رہے۔ اور چونکہ انمیتھیوس پورا پورا دانا
نہ تھا اس لئے اس نے تمام طاقتوں کو حیوانات پر بالکل صرف کر دیا۔ اور
اب اس کے پاس نسل انسانی بے سرو پا رہ گئی اور وہ نہ جانتا تھا کہ اب کیا کرے
لیکن جب پروٹوٹھیوس اس تقسیم کو ملاحظہ کرنے کی خاطر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام
حیوانات ہر پنج خرب آراستہ اور پیراستہ ہیں مگر انسان بالکل برہنہ اور ننگے
پاؤں اور بے سرو سامان اور بلا تھپا رہ گیا ہے۔ اور وہ معین دن بھی آگیا۔
جس دن کہ انسان کو بطن زمین سے باہر روشنی میں ضرور کی نکلتا تھا۔ پس
پروٹوٹھیوس حیران و پریشان ہو کر کہ اب انسان کے بچاؤ کے لئے کیا تجویز
کرنی چاہئے چلا گیا اور میٹاٹیسٹس اور آتھینے کے ایجاد کر ہو اسے ہنر کو مع آگ
کے چمالایا۔ کیونکہ بغیر آگ کے نہ تو اس کو حاصل کرنا ممکن تھا اور نہ کوئی اسکو
استعمال کر سکتا تھا اور اس طرح سے اس کو انسان کی نذر کیا۔ پس اس طرح
سے انسان کو فن معاشرت تو مل گیا مگر فن تدابیر سلطنت نہ ملا۔ کیونکہ یہ فن زیوس
کے گھر میں تھا۔ لیکن آگے کو پروٹوٹھیوس زیوس کے گھر میں جو قند کوہ پر تھا
داخل نہ ہو سکا۔ اور عداوہ از میں دربان بھی پسپا کئے۔ مگر آتھینے اور میٹاٹیسٹس

لے یہ دربان بلا شرک کر اس اور میٹاٹیسٹس سے۔ مقابلہ کر دیا۔ یہ تذکرہ: لاسام ۳۸۵

کے آتشیں ہنر اور آہنٹے کے دیگر حسب حال ہنر کو چرالا یا اور انسان کو پیدا۔ اور اس سے انسان کو زندگی کے وسائل دیتا ہوتے ہیں۔ اور پر ویتھیوس کو اس کے بھائی ایتھیوس کی چوری کے سبب (جیسا کہ کہا جاتا ہے) بعد ازاں سزا مل گئی۔

جس کے بیان کے بموجب شرم اور انصاف جو تہذیب و سلطنت کی بنیاد ہیں شروع ہی میں ہر ایک انسان کو ملے گئے تھے۔ وہ شخص جو عنایت اپنے آپ کو نہایت کہتا ہے پاگل تصور کیا جاتا ہے۔

لیکن جب آدمی الٹی بنجرہ حاصل کر چکا تو اس سبب سے کہ وہ خدا کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے۔ وہی اکیدا جوان ہے جس نے سب سے پہلے دیوتاؤں کا اقرار کیا اور دیوتاؤں کی قربانگاہیں اور بت نصب کئے۔ بعد ازاں اپنے ہنر سے

ملہ کہانی کا سلسلہ بھی جاری ہے ۳۲۱ (سے ۳۲۲ د) اور اس امر کی تصدیق میں استعمال کی گئی ہے کہ جب ایتھیوس لوگ عام صلاح کار زندگی شورت سنتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کے بموجب تمام لوگ خرابی تہذیب و سلطنت سے بہرہ ور ہیں جیسا کہ تمام لوگوں کا یقین ہے ورنہ وہ اس آدمی کو جو انصاف اور خوبی تہذیب و سلطنت کے رکھنے کا ذرا سا دعوائے بھی نہیں کرتا پاگل قرار دیتے جیسا کہ وہ اب بھی کرتے ہیں۔ اس سبب سے کہ وہ خدا کیساتے رشتہ رکھتا ہے ان الفاظ پر دو وجہوں سے اعتراض ہوتا ہے۔

الفاظ ۳۵۹ تا ۳۶۰ (دو تھیوس) یعنی خدا کا جو بصیغہ واحد ہے بہم سے ہیں۔ کسی ایکے دیوتا کا ذکر نہیں آیا کہ وہ آدمی کے موافق ہو اور نہ اس لفظ کو اس معنی میں لے سکتے ہیں جس میں ایک خدا کی ہستی کی تعلیم ہو اور نہ اس کو مانا جائے۔ مادہ ۳۶۱ (دو تھیوس) دیوتاؤں کا ہمجنس تصور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونو ہستیالات اس کہانی کے تمام حصے سے غیر ہے۔

یہ شکات شمار ۳۶۰ تا ۳۶۱ (دو تھیوس) کو ۳۶۲ تا ۳۶۳ کا مترادف پرشہ سے حل ہو جائیں مگر ایک اور شکل باقی رہ جاتی ہے یعنی ۳۶۴ تا ۳۶۵ (دو تھیوس) ۳۶۶

ب

ج

اُس نے آواز اور الفاظ کے درمیان امتیاز پیدا کیا اور انکو باہمی بنایا۔ اور اپنے لئے گھر اور لباس اور جوڑیاں اور بستر اور زمین میں سے خوراک متیابی کی۔ اب ابتدا ہی سے اس طرح آراستہ اور پیراستہ ہو کر انسان منتشر ہو کر رہنے لگے لیکن انکے شہر نہ تھے پس جنگلی جانور انکو برباد کرنے لگے کیونکہ وہ ہر صورت میں اُن سے زیادہ کمزور تھے اور اگرچہ دستکاری کا فن اُنکی پرورش کے لئے کافی تھا مگر جنگ کے بارے میں بالکل قاصر تھا۔ کیونکہ انکو فنِ تدابیر سلطنت ابھی تک نہ آتا تھا جسکا فن محاربہ ایک جزو ہے۔ اب وہ باہم اکٹھے ہوئے اور اپنی حفاظت کے لئے شہر بنانے لگے۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگے اسلئے کہ فنِ تدابیر سلطنت میں قاصر تھے۔ غرض کہ پھر منتشر ہو کر برباد ہونے لگے۔ پس زبیر نے اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تمام نسل برباد ہو جائے

بجیہ نوٹ ۳۴۲ رٹین سکینہ میاں۔ رشتہ داری میں اشارہ صرف ۳۲۰ کے الفاظ دیوتاؤں نے انکو شکل کیا کیطرف ہے۔ یعنی مخلوقات اپنے خالق کے بچے تھے اور ہوتے ہیں جیسا تیموس ۵۴۲ میں ہے بچوں (مخلوق دیوتا) نے اپنے باپ کے حکم کو جا کر مگر یہاں اشارہ ایک شخص کیطرف نہیں ہے بلکہ تمام خدائی نسل کیطرف ہے جو اس معنی میں دیوتاؤں کی شکل ہیں۔ پس خود حیوانات کو بھی اس لحاظ میں کیوں نہ شامل کیا جائے؟ چونکہ یہ فقرہ بے شک نہ سچ کی ایک خبری صحت ہے اور ہم کسی تحریر میں غرض میں واضح اور صاف ترکیب کے اسلئے مینے کراں اور شانز کی پیروی کر کے اس تمام فقرہ کو رد کر دیا ہے۔ شاہد یہ الفاظ ۱۷۷۱ (دھاتیاں) پر جو فقرہ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ دھاتیاں ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ (یعنی الہی بنجر) میں ایک ہم تشریح ہے۔ اسکے خیال کی بابت جو اُس سے نکلا ہے۔ دیکھو مقدمہ کتاب یوتھوفرون پر صفحہ ۴

ہر جس کو بھیجا کہ لوگوں کو شرم اور انصاف بخشنے تاکہ شہر کے راستہ کرنے والے نہیں
اور دوستی کی کڑیوں کے ملائیں اسے ہوں۔ پس ہر جس نے نہ بڑوس سے پوچھا کہ
میں لوگوں کو شرم اور انصاف کس طرح دوں؟ کیا اسی طرح سے جس طرح دیگر نہ
انکو تقسیم کئے گئے ہیں؟ وہ تو اس طرح تقسیم کئے گئے ہیں کہ ایک شخص کو فن
ملاہٹ ملا جو دیگر لوگوں کے لئے جو اس سے بڑے ہیں کتنی ہو علی ہذا القیاس۔
اور کیا انصاف اور شرم بھی لوگوں میں اسی طرح تقسیم کر دوں یا سب کو یکساں تقسیم
کر دوں! زیوس نے کہا۔ سبوں کو یکساں۔ تاکہ سب کے سب اس میں شریک
ہوں۔ کیونکہ شہر نہیں بن سکتے۔ اگر ان میں سے چند اس خوبی میں شریک ہوں
جیسا کہ اور نہروں میں شریک ہیں۔ اور میری طرف سے یہ قانون مقرر کر کہ جو
انصاف اور شرم میں شریک نہیں ہو سکتا وہ شہر کا ہر پاؤ کیہ ہو الا تصور کیا جا کر
قتل کیا جائے۔

اے سقراط! اسی طرح سے اور انہی وجوہوں سے اور لوگ اور اہل آئینہ
بھی جب بھی فن بخاری یا کسی اور دستکاری کی بابت بحث کرتے ہیں تو تصور کو
اپنا صلاح کار ہونے کے لائق تصور کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص جو ان تصوروں

لے ایڈیٹران یاں پینٹینڈ سے اقتباس کرتے ہیں (افعال و ایام ۱۹۲) ان کے بقول میں انصاف
اور شرم ہونے کے لئے رہتی آہنی پشت کے ہاتھوں میں جہاں آدمی بگڑا ہوا ہے (شرم خوف کا ایک جزو
ہو) یہ تصور دن ۱۳) اس کو انسان ایک دوسرے پر لازم لگا بیسے ڈرتا رہتا ہے اور یوں وہ ہم اکٹھے رہتے
ہیں (القانون ۱۱: ۶۴۷) مثلاً کروہر کی ایڈ ۱۵: ۵۶۱ وغیرہ یاں انصاف مراد بکل اصول قانون
ہے۔

۵

میں سے نہ ہو انکو مشورت دے تو تیرے ہی قول کے بموجب وہ اس کو مشورت دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ مگر جب پولیٹیکل خوبی کے بارے میں مشورت کرے تو کیوں اسے فراہم ہونے میں۔ چاہئے کہ وہ پوری پوری صحت و عقلندی سے عمل میں آئے تو وہ مناسب طور پر ہر ایک شخص کو اجازت دیتے ہیں کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ سب لوگ اس خوبی میں حصہ رکھتے ہیں۔ ورنہ شہر نہیں بن سکتا۔ اسے سقراط! اس کی حقیقی وجہ یہی ہے :

اور تاکہ تو یہ خیال نہ کرے کہ تجھے دھوکا ہو گیا ہے بلکہ بخوبی سمجھ لے کہ یہ ایک عالم کی رائے ہے کہ ہر ایک شخص راستی اور دیگر پولیٹیکل خوبی سے بہرور ہے یہ ایک اور ثبوت ہے۔ کیونکہ دیگر شعبوں میں جیسا کہ تو کہتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں بانسری بجانے میں ماہر ہوں یا کسی اور ہنر میں خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اس کا جاننے والا نہ ہو تو لوگ یا تو اس پر نہیں گے یا اس پر سختی کریں گے اور اس کے رشتہ دار اس کو پاگل سمجھ کر اس کی چشم نمائی کریں گے۔ لیکن راستی اور دیگر پولیٹیکل خوبی کے لیے خط سے اگر کوئی شخص قاصر سمجھا جائے تو کچھ تعجب نہیں ہے لیکن اگر وہ آدمی خود بہتوں کے سامنے فی الحقیقت اس بات کا اقرار کرے تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اقرار چاہے عقلندی تصور کیا گیا تھا اب پاگل پن تصور کیا جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر اپنا سچا حال کہنا ضروری ہے خواہ وہ ہر یا نہ ہو اور جو راستی کا بظاہر اقرار نہیں کرتا وہ پاگل ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ ایک حد تک راستی پر قابض ہو :

ب

ج

علاوہ انہیں فن تدابیر سلطنت قابل
تلقین ہے ورنہ شہر ان شخصوں کو
مزانہ دیا کرتے جو اسکے خدا عمل کرتے ہیں
۱۲۔ پس اس امر کے ثابت کرنے کے لئے کہ وہ
اس خاص خوبی کے بارے میں سمجھوں کی مشورت کو
اس لئے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک
آدمی میں یہ خوبی ہونا چاہیے۔ اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ اور اس بات کی بابت کہ
وہ اس کو جہلی تصور نہیں کرتے اور نہ از خود پیدا ہونے والی بلکہ قابل لتعلیم اور کہ جہاں
کہیں یہ موجود ہے یہ عمدہ اور فکر کا نتیجہ ہے اب میں تجھ پر منکشف کر دینے کی
کوشش کروں گا۔ کیونکہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جہد رہائیاں کسی شخص میں ہونا کرتی
ہیں وہ سرشت یا اتفاق سے ہوتی ہیں۔ اور کوئی شخص اس پر نہ تو ناراض ہوتا
ہے اور نہ اسے سرزنش کرتا ہے اور نہ ایسوں کو اس نیت سے کوئی تنبیہ اور
تربیت کرتا ہے کہ بہتر بنیادیں مگر صرف ترس کھاتے ہیں۔ مثلاً کون شخص ایسا

۱۵۔ یہاں پر پروڈیگورس اپنے جواب کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہے (۲۲۳ ج ۲ سے ۲۳۲ ج ۲) اور جس میں وہ دو
دلیلوں سے ثابت کرتا ہے کہ لوگوں کا یقین ہے کہ خوبی سکھائی جاسکتی ہے (۱) چونکہ ہم تسلیم کرتے ہیں
کہ انسان نارستہ کا جوابدہ ہے اس لئے اظہر ہے کہ ہم اسکو قابل تحصیل سمجھتے ہیں (۲۲۳ ج ۲ سے ۲۳۰ ج ۲)
(۲) سزا کی اصل غرض بھلائی کرنیکل تعلیم دینا ہے (۲۲۴ ج ۲ سے ۲۳۲ ج ۲) ۱۵ ساؤپ صاحب (۲۳۲ ج ۲) پر
کہتے ہیں کہ سمجھوں کو انصاف اور شرم عنایت کرنی اس قیاس سے ناموافق ہے کہ فن تدابیر سلطنت تربیت
سے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ پروڈیگورس کا مطلب ہے سوبلا شک یہی ہے کہ جبکہ تمام آدمی راستی پر چڑھ
رہے ہیں (۲۳۲ ج ۲) سمجھوں انصاف اور شرم موجود ہے تو وہ تعلیم کے ذریعہ ترقی کر سکتے
ہیں مگر یہ کہنا ہڑ بکا کہ اسکے الفاظ آپس میں ہی بالکل غیر موافق ہیں +

اجتناب سے جو بد شکل اور پست قدر اور ضعیف البدن لوگوں کے ساتھ سلوک کرے گا، کیونکہ
میری دانست میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ برائیاں اور انکے بالمقابل فوائد انسان
پر طبعاً وارد ہوتے ہیں یا اتفاق سے۔ لیکن جن محسنات کو وہ تصور کرتے ہیں کہ لوگوں
کو غور و فکر سے اور مشق سے اور تعلیم سے ملتی ہیں اور اگر کوئی آدمی انکے عوض میں مقابل
کے خیانات رکھے تو ایہوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں اور انکو تنبیہ کرتے ہیں اور
ملاست کرتے ہیں۔ ان میں سے تاراستی اور بیدستی جدی جدی مثالیں ہیں اور
خوبی تدابیر سلطنت کے مخالف نتائج ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے
ناراض ہوتے ہیں اور ملاست کرتے ہیں۔ اور اس سے معاف ظاہر ہے کہ ہر ایک
اس کو تعلیم اور مطالعہ کے ذریعہ قابل التخصیل سمجھتا ہے۔ اور اسے سمجھانا اگر تو
اس بات پر غور کرے کہ سزا کیوں دینا چاہیے تو اس سے بخوبی پر خود ہی واضح

۱۔ پر وٹا گورس اصل میں بھلائی کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے یعنی (۱) ایسی محسنات (۲) وہ محسنات جو غور و فکر سے
اور مشق سے اور تعلیم سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور پہلی قسم کو ۵۷ (۵۷) یعنی محسنات کہتا ہے جو عام طور پر شہسی و طبیعی
اور قہ و قاست اور حکمت کو مستعمل ہے ۵۸ سزا کی بابت اظہاروں کا اپنا ہی قیاس یہاں تک تو متفق ہے کہ یہ بھی تو
دیکھ کر گورگیاں ۵۹ اور سبوں کو سزا کے تحت میں ہیں مناسب ہے کہ اوروں کی طرف سے سزا کی برداشت
کر کے بہتر بننا و سکے اور فائدہ مند ہو یا دوسروں کیلئے نمونہ بنے تاکہ اور لوگ اسکو دیکھتے ہوئے دیکھ کر متذکر
اور بہتر بننا و سکے برائی رہا میں نظر کہ وہ جہالت ہے (روح کا مرض ہے جیسے جسم کی بیماری۔ اور جیسا طبیب کا
کام ہے کہ جسمانی مرض کا علاج کرے ویسے ہی صنف کا کام ہے کہ روحانی مرض کا علاج کرے۔ تہذیب و تمدن
۶۰ سے ۶۱ اور گورگیاں ۶۲ کا کیونکہ سزا انسان کو فہمیدہ کرتی ہے اور زیادہ بہتر بناتی ہے

ب

ہو جائیگا کہ اس لئے کہ لوگ خوبی کو قابلِ اختصاص سمجھتے ہیں۔ کیونکہ کوئی شخص نارستوں کو اس نیت سے یا اس سبب سے سزا نہیں دیتا کہ انہوں نے ناراستی کی ہے۔
غیر از انکہ جو شخص مثل غیر ذی عقل حیوانات کے اُسے پر لالے۔ لیکن وہ جو بالوجہ سزا دینے کی کوشش کرتا ہے گذشتہ فصول کے سبب سے سزا نہیں دیتا کیونکہ جو ہوگا اُس کو کوئی شخص واپس نہیں لاسکتا۔ بلکہ آئندہ بہبودی کے لئے تاکہ نہ تو وہ خود

بقیہ نوٹ ۳۴ اور اشارہ کا علاج ہے۔ پس گمنگار کو نصف کے پاس ایسا ہی تعلق جانا چاہئے جیسا مرہن کو حکیم کے پاس اور اپنے دوستوں پر بھی دینے کرنا چاہئے خیالی شہر میں منصفوں کو مناسب ہو کہ لاعلاج گمنگار کو اگر کچھ بھی حکیم لاعلاج مرہن کو اگر ڈال دے ۳۴: ۴۹۔ پھر اہل شہر میں کی توجہ بظاہر جسمانی اور ذہنی امور کے بہانات پر وہ خدمت کرتے ہیں اور رہنمائی کی خدمت نہیں کرتے جس قدر لوگ بظاہر جسمانی طور پر اس قسم کے ہیں انکو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مر جاویں اور جس قدر لوگ بظاہر ذہن کے بد ذات ہیں اور لاعلاج و انکو مار ڈالتے ہیں یہی خیال موت کے بعد سزا برصادق ہے۔ آرڈی آبدوس اور دیگروں کی بابت دیکھو اتھن ۱۰: ۶۱۴۔ جسکی سزا ابھی پور لاعلاج ہے۔ بہتوں کو سزا اسلئے دی جاتی ہے کہ وہ اُس جسم سے بری ہوں جو انہوں نے زمین پر کیا ہے اور تاکہ وہ دوسرے جہنم کیلئے اپنا حصہ زیادہ دانائی کیساتھ چن لیں۔ سزا کا معاملہ خیالی یونانی زبان کی ذات میں ہوتا ہے جیسا کہ سوفکلیس نے بیان کیا۔ بوخوٹائس کے سزائی مضمون میں ظاہر ہے زیادہ قدیم اور سخت خیال افلاطون کے زمانہ میں بہت ہی شاذ ہے۔ لے ایڈیٹر لوگ ارسطاطالیس کی تصنیف علم الفصاحت اکتب ۱۰: ۱۲۶۹ ب ۲۰۰۰ اتنا اس کہتے ہیں لیکن سزا اور تنبیہ میں فرق ہے کہ یہ تنبیہ تو فصول کے سبب سے دی جاتی ہے مگر سزا ان عمل کے سبب سے تاکہ وہ توبہ کریں۔ افلاطون کی تصانیف میں یہ فرق بیان نہیں جاتا اگرچہ وہ لفظ تیمورا کی تفسیر دیتی ہے (یعنی سزا دہنا) کو غلطی سے متاثر ہیں شمال کا ہے جہاں گناہ کی ذریت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔

اور نہ کوئی اور جو اس کو سزا پاتے دیکھتا ہے۔ آگے کو ناراستی کیسے۔ اور جو شخص خیال رکھتا ہے وہ یہ بھی رکھتا ہے کہ خوبی قابل تربیت ہے۔ غرض کہ ناراستی سے باز رکھنے کے لئے سزا دی جاتی ہے۔ پس وہ جو خواہ بہ حیثیت خاص خواہ بہ حیثیت عام سزا دیتے ہیں سب کے سب یہی خیال رکھتے ہیں۔ اور لوگ بھی ناراستیوں کو تنبیہ اور سزا دیتے ہیں اور ویسا ہی تیرے اہل شہر بھی۔ الغرض وہ بھی اس بیان کے بموجب انہیں میں سے ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ خوبی قابل التفصیل والتربیت ہے۔ پس ثوبہ امر کہ تیرے اہل شہر ملکی معاملات میں شٹجیروں اور چماروں کی صلاح واجب طور پر لیتے ہیں اور کہ وہ خوبی کو قابل التفصیل والتربیت سمجھتے ہیں میری دانست میں اُسے سقراط! کما حقہ ثابت ہو گیا ہے۔

۱۴۔ ابھی ایک اور شکل باقی ہے جو نیک اور حقیقت لوگوں ہے کہ خوبی فن تراہیر سلطنت کا نتیجہ ہے اور سبھوں کو سکھائی جاتی ہے۔ آدمیوں کے بارے میں حال ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا باعث ہے کہ نیک لوگ اپنے بیٹوں کو وہ تمام علوم تو سکھلا دیں ہیں جو استادوں۔ کہتے ہیں مگر جس خوبی کے لحاظ سے وہ خود نیک ہیں اس میں وہ کسی کو بھی بہتر نہیں بناتے۔ اُسے سقراط! اس کے جواب میں تو اب میں کہانی نہیں کہوں گا بلکہ استدلال کروں گا۔ پس آدیم اسپر لوں غور کریں کہ اگر سلسلہ تائم کہیا دے تو وہ کونسی ایک خاص بات ہے جس سے ہر ایک شخص کو بہرہ ور ہونا

۱۵۔ یہاں سے پروٹا گورس کے جواب کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے ۵۳۲۲ سے ۵۳۲۸ دس باب ہیں وہ بتلاتا ہے کہ خوبی حقیقت میں سب کو سکھائی جاتی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو ناقابل تعلیم تصور کرنا بیہودہ ہے۔

لازم ہے! اگر تیری شکل کہیں حل ہو سکتی ہے تو صرف اسی سوال کے جواب میں ہوگی
کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہے اور وہ بات نہ تو ستاری نہ خاسی اور نہ بخاری ہے بلکہ
راستبازنی اور عقلمندی اور پاکیزگی یا ہم اس کو ایک لفظ میں ادا کریں کہ وہ آدمی
کی خدلی ہے۔ اور اگر یہی وہ شے ہے جس میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہئے۔ اور
اگر وہ کچھ اور سمجھتا اور کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی کے ذریعہ سمجھے اور کرے ورنہ
اس کے بغیر نہیں۔ اور جو اشخاص اس پر قابض نہیں تو انکو تنبیہ اور تعلیم دینی
چاہئے خواہ بچے ہوں خواہ مرد ہوں خواہ عورات۔ تاکہ تنبیہ پا کر مرد بن جائیں۔
اور اگر کوئی شخص تنبیہ اور تعلیم پا کر بھی بہتر نہ بنے تو ایسے شخص کو بلا علاج سمجھ کر
یا تو شہر بدر کر دینا یا مار ڈالنا چاہئے۔ تو جب بات یہ ہے اور یہ معاملہ سچ ہے کہ
نیک آدمی اپنے بیٹوں کو تمام دیگر علوم تو سکھلا دیتے ہیں مگر یہ نہیں سکھلا سکتے
تو ذرا سوچ کہ نیک آدمی کیسے عجیب ہو جائیگا۔ کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ عوام
اور خواص سب کے سب اس کو قابل تربیت سمجھتے ہیں لیکن یہ تسلیم کر کے کہ

ملہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ دو گورس خبریوں کا خاص طور پر ذکر ایسی عبارت میں کرتا ہے کہ وہ سب باہم
متحد ہیں۔ مقابلہ کردہ ۲۲۳ کا ۱۵ اندر اس (بعضی آدمی) لفظ انتھروپوس سے کسی قدر زیادہ
بلند اور خوش ہے (مقابلہ کردہ المند ۸ کتاب ۵۵۶) اور اس خیال کی بابت مقابلہ کردہ المند
۱: ۵۱ ب اور اپنے مطالعہ کے نتائج کو باہم ملا کر اور آمیز کر کے وہ حقیقی انسانی صورت پیدا
کرینگے ہر گزوف کے درمیان انہیں نتائج سے زندگی بسر کرینگے جیسا کہ شاید تجھ کو یاد ہو گا تو مرنے
بیان کیا ہے کہ دیپداری دیوتاؤں کی مثل ہونا ہے۔

خوبی قابل تعلیم و تربیت ہے وہ اپنے بیٹوں کو دیگر علوم کی تعلیم تو دیتے ہیں جسکی تعلیم نہ دینے میں موت کا یا کسی اور نقصان کا کوئی خطرہ نہیں۔ مگر ان مضامین کے بارے میں جنکو اگر انکے لڑکے نہ سیکھیں اور انکو عمل میں نہ لادیں یعنی خوبی کو جسکے سبب سے انکے لڑکوں پر موت یا جلا وطنی کا فتوے لگتا ہے اور علاوہ موت کے جائداد کی ضبطی الغرض تمام گھر کی بربادی ہوتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ وہ انکو اسکی تعلیم اور تربیت نہ دیں اور اسکی فکر نہ کریں؟ اُسے سقراط یقین ہے کہ وہ انکو اس کی تعلیم ضرور دیتے ہیں ؟

۱۵۱۔ بچپن کے بیکر تادم تربیت وہ تعلیم اور تربیت دیتے رہتے ہیں اور جب لڑکا جو کچھ کہ اُسے کہا جاتا ہے سمجھنے لگتا ہے تو اُسی وقت سے وابہ اور اتالیق اور والدین اس امر میں جدوجہد کرتے لگتے ہیں تاکہ لڑکا ترقی کرے اور ہر وقت کلام اور کام سے اُس کو سکھاتے اور بتاتے رہتے ہیں کہ یہ راست ہے اور یہ ناست۔ یہ کام جلیل ہے اور یہ ذلیل۔ یہ پاک ہے اور یہ ناپاک۔ اور یہ تم کو کرنا چاہئے اور یہ نہ کرنا چاہئے۔ اور اگر اُس نے خوشی سے یہ سب باتیں مان لیں تو خیر۔ ورنہ اُس درخت کی مانند جو مروٹا اور خمدار کیا گیا ہو اُسکو دھکی اور

۱۵۲۔ اس باب میں بد وٹا گورس بتاتا ہے کہ آنجنابیوں کی تعلیم کے تمام نقشہ کا مقصد خوبی کی تعلیم دینا ہے ؟ ۱۵۳۔ یہاں بچے کو جواب بڑھ رہا ہے اُس پودے سے جو زیر پڑھ رہا ہے اور خمدار ہو گیا ہے مشابہ کیا گیا ہے انفلاطن اکثر استعارات خمدار اور مروٹا ہوا اور اسی قسم کے اور استعارات خرابی اور خراب تعلیم کے بسل کی بابت ہتھال کرتا ہو

ہار سے سکھاتے ہیں اور بعد ازاں استادوں کے پاس بھیج دیتے ہیں اور سخت تاکید کرتے ہیں کہ پڑھنے اور موسیقی کی نسبت لڑکوں کے نیک چال چلن کی بڑی فکر کریں۔ اور استاد بھی ان باتوں کی بڑی فکر رکھتے ہیں اور جو نئی کہ اس کے شاگرد پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اور لکھا ہوا پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں جیسا کہ پہلے آواز کے سمجھنے کے قابل ہو گئے تھے تو وہ فوراً عمدہ شاعروں کی نظر میں جنہیں اخلاقی نصیحتیں اور قدیم نیک لوگوں کے تذکرات و تعریضات مندرج ہیں انکے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ طالب علم انہیں کی مانند بننے اور انکی تقلید کرنے میں سعی کریں اور اسی طرح موسیقی دان شائستگی سکھاتے ہیں اور ان کی بڑی خبرداری کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان خرابیاں کرنے لگیں۔ علاوہ بریں جب وہ انہیں بربط نوازی سکھا چکے ہیں تو دیگر عمدہ شاعروں کی نظمیں چُن چُن کر انہیں گانا سکھاتے ہیں اور طالب علموں کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے ذہنوں کو قافیہ اور ترنم سے مالا مال کریں۔ تاکہ نہایت شائستہ ہوں اور تکلم و فعل میں نہایت موزوں اور حسب حال بنیں۔ کیونکہ ضروری ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر ایک قدم شائستہ اور موزوں ہو۔ پھر وہ آنکھ و زرش کے استادوں کے پاس بھیج دیتے

بقیہ نوٹ ۲۵۲ مقابلہ کرو گور گیا س ۵۲۵ و تمام کئی درونگوئی اور شہنی بازی کے سہب سے ہوتی ہے۔
تھیں ۱۴۳ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶

ج

ہیں تاکہ وہ جسمانی طاقتیں اور زیادہ حاصل کر کے نپاک فیتی سے خدمت کریں۔ اور خواہ جنگ میں ہوں خواہ کسی اور کام میں وہ جسم کی کمزوریوں کی وجہ سے مجبور ہو کر پہلو تھپی نہ کریں۔ اور اس طریقہ پر وہی عمل کرتے ہیں جو خصوصاً با حثیت ہیں۔ اور ان کے بیٹے اپنے ہم عمروں میں سب سے پہلے مدرسہ میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے پیچھے مدرسہ کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن جب وہ مدرسہ چھوڑتے ہیں تو سلطنت انکو مجبور کرتی ہے کہ قوانین سیکھیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تاکہ وہ مجبور نہ کریں۔ بلکہ ٹھیک جس طرح لکھائی سکھانے والے استاد ان رٹکوں کو جو ابھی تک بخوبی لکھنا نہیں جانتے اپنی قلم سے رول کھینچ دیتے ہیں اور اس طرح مشق سامنے رکھتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کے بموجب لکھیں۔ اسی طرح سے سلطنت بھی قوانین وضع کر کے جو قارئین اور نپاک و انشعان قوانین کی ایجاد میں ہیں انہیں مجبور کرتی ہے کہ انکے موافق حکومت کریں اور محکوم بنیں۔ اور جو شخص ان کے تجاوز کرے انکو سزا دیتی ہے یا دوسرے لفظوں میں اسے باز پرس کرتی ہے اور اس سزا کا نام اصلاح یعنی اصلاح عدل جو نہ صرف تمہارے ہی درمیان مروج ہے۔ بلکہ دیگر ممالک میں بھی۔ پس اسے سقراط! جب خوبی کے بارے میں خلوت اور جلوت ہر دو موعول پر اس قدر فکر کیجاتی ہے تو کہیں تعجب کرتا ہے۔ اور سراپہ ہوتا ہے کہ آیا خوبی قابل تربیت ہے یا نہیں؟ بلکہ یہ کچھ تعجب کی بات نہیں مگر خصوصاً یہ کہ وہ قابل تربیت نہیں؟

ک

اگر نیک آدمیوں کے بچے لیکن اوقاتِ بُرے ہوتے ہیں تو اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھول میں خوبی کی ایک سی طبیعت نہیں ہوتی۔ پتہ وٹا گورس کی تہ پر یہ کائنات ہے ۵

۱۱۔ اب اس سوال کا جواب ملے کہ نیک والدین سے اکثر بُرے بیٹے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر مذکورہ بالا امر حق ہو تو یہ کچھ تعجب کی بات نہیں

ہے کہ خود شہر ہی کی ہستی ثابت کرتی ہے کہ خوبی کسی کے دادا کا ورثہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو میں کہتا ہوں اگر حق ہے اور ہر بیج حق ہے تو تو کسی اور عمل یا تعلیم کو خواہ کوئی کیوں نہ بطور مثال کے لیکر اس پر غور کر۔ فرض کرو کہ شہر کا وجود ہی نہیں ہو سکتا اگر تم سب کے سب یہ حیثیت اپنی اپنی لیاقت کے بانسری بجالانے والے نہ ہوں اور ہر شخص دوسرے شخص کو جو اچھی طرح سے بانسری بجانا نہیں جانتا خدیت اور جلوت ہر دو حالت میں بانسری بجانا سکھائے اور اس کو ملا کر سہ اور اس سے ہرگز دریغ نہ کرے۔ جس طرح سے کہ اب انصاف اور قوانین سکھانے میں کافی شخص بھی وسیع نہیں کرتا اور نہ کچھ پوشیدہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ دیگر فنون ہیں ہر ایک کو اس سے دیکھنا پورا تو خیال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے انصاف اور خوبی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی سبب سے ہر ایک شخص

۱۲۔ پتہ وٹا گورس اکثر راتیں مشکل پر غور کرتا ہے جسکو سقراط نے ۳۱۹ میں اٹھایا تھا جبکہ ثابت ہو گیا کہ خوبی نہ ہوتی ہے نہ سہاوت کی وجہ کہ نیک والدین سے بُرے بیٹے اکثر پیدا ہوتے ہیں صرف یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ بدیہی کی تعلیم کی نہیں رکھتے۔ ان آدمیوں سے مقابلہ کرو جنہوں نے خوبی کی تعلیم ہرگز نہیں پائی مگر یہ بھی نیک ہیں۔ آئیں پتہ وٹا گورس شاگردوں کیلئے ایک واضح یا علانیہ حکم پیش کرتا ہے ۵

سب کو انصاف اور قوانین سکھانے اور بتانے پر مستعد ہے) پس اگر ہم جنہوں کو بانسری نوازی سکھانے میں ایسی ہی مستعدی اور بیداری رکھیں تو کیا اسے مستعد! ! ! تو خیال کرتا ہے کہ عہدہ بانسری بجانے والوں کے بیٹے بڑی طور پر بانسری بجانے والوں کے پیٹوں کی نسبت عہدہ بانسری بجانے والے ہونگے؟ ہیں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ مگر جب وہ لڑکا بانسری بجانے کی طبعی لیاقت کے ساتھ پیدا ہو تو وہ مشہور ہو جائیگا اور جب اس طبعی لیاقت کے بغیر پیدا ہو تو مشہور ہوگا۔ اور اکثر عہدہ بانسری بجانے والوں کے بیٹے ناکارہ پیدا ہوتے ہیں اور بڑی طرح پر بانسری بجانے والوں کے بیٹے عہدہ بانسری بجانے والے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب لائق بانسری بجانے والے ہونگے مثل اُنکے جنہوں نے بانسری بجانے کو اپنا خاص کام یا مطالعہ ہرگز نہیں بنا یا ویسا ہی تو اب بھی تصور کر کہ وہ تجھے اُن میں سے جنہوں نے قوانین یا انسانیت میں تربیت پائی ہے سب سے کم درجہ کا نظر آتا ہے راست اور راستی میں ماہر ہو اور اگر اس کا مقابلہ اُن لادکوں کے ساتھ کیا جائے جنہوں نے نہ تو تربیت پائی ہے اور نہ عدالت کا ہاں میں اُنکو رسوخ ہے۔ اور نہ تالون سے واقفیت ہے اور نہ کسی قسم کا دباؤ ہے جس سے مجبور ہو کر وہ غبنی کی فکر کریں بلکہ وہ وحشی ہوں جنکی فیر پیرائیں شاعر نے لیتا یا کے میلے میں لکھتے سال

۱۵: صرف آجینا یوس ۵: ۲۱۸ دیکھ سو تم اس اور دیگروں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نامک کا نام ۱۵: ۲۱۸ دیکھ اے۔ وحشی اے۔ ایک اُن چند ایک باقی ماندہ پاروں سے جواب موجود ہیں اس کیل کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ اناب ہے کہ ۱۵: ۲۱۸ اسی نذر کا نام تھا جیسا کہ التالون کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ درختا پر

نفل کی تھی یا اگر تو ایسوں کے درمیان جا پڑے جو ان لوگوں کی مثل ہیں جو انسان سے نفرت کرتے ہیں اور جنکا ذکر اس نظم میں ہوا ہے۔ تو ممکن ہے کہ تو کسی پور و باش اور فرو توئڈس کی رفاقت میں رہنا زیادہ پسند کرے گا۔ اور اس جگہ کے باشندگی شہادت پر زار زار روئے گا۔ لیکن اے سقراط! تو اب شکستہ خاطر کیوں ہے؟ کیا اس سبب سے کہ سب لوگ تو اپنی اپنی لیاقت کے موافق خوبی کے استاد ہیں۔ اور تجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا؟ جس طرح سے کہ اگر کوئی شخص یونانی سکھانے والے کی تلاش کرے اور اسے کوئی نہ ملے۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دستکاروں کے بیٹوں کو وہی ہنر سکھانے کے لئے استاد کی تلاش کرے جس کو انہوں نے اپنے والد سے سیکھا ہے جہاں تک کہ انکے باپ اور دوست انکو سکھاسکے ہیں اور کہ جو انکو اور بھی آگے تعلیم دے۔ تو اے سقراط! میری دانست میں ایسا استاد ملنا آسان نہیں ہے۔ مگر انکے لئے جو مطلقاً نہیں جانتے استاد ملنا آسان ہے۔ یہی بات خوبی اور دیگر تمام باتوں پر بھی صادق آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان سے جو ہمارے درمیان خوبی میں گئے سبقت لے گئے ہیں کم قاصر ہو تو یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک ہوں اور اوروں سے بڑھ کر کسی شخص کو شریف

۱۔ بقیہ نوٹ ۳۵۳ افلاطون آئرن ۲: ۲۷۹ د میں پھر اسی نظم کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ سیکرٹس ایک تہیم نامی شاعر تھا جسے قبل از مسیح ۴۳۸ میں پہلی دفعہ فتح پائی گئے لینا میا رجسٹرانم لینا سے اور ڈالوئوس کی زمین بھی ہے) ایک کمرہ تھا جو اگر دیوئس کر جزو باشرقی دھلون برڈالوئوس کیلئے مقدس تھا۔ یہ میلہ ماویسی ان میں ہوا کرتا تھا۔

اور نیک بنانا جانتا ہوں اور اپنے شاگرد کو اس کی اجرت کے لائق بلکہ اس سے بھی زیادہ عوض دیتا ہوں ایسا کہ شاگرد کو معلوم ہو جاتا ہے۔ انہیں بالوں کے سب سے میں نے اجرت لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص مجھے تعلیم پاتا ہے تو اگر اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ مجھ کو زرِ مطلوبہ ادا کر دیتا ہے اور اگر نہیں تو مندر میں جا کر اور قسم کھا کر میری تعلیمات کی قیمت معین کرتا ہے اور ج اسی قدر ادا کر دیتا ہے ۛ

اس نے کہا۔ اے سقراط! میں نے قصہ کہرا اور دلیل و بکثرت کر دیا کہ خوبی قابلِ تربیت ہے اور اہل آغہ بننے بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اور کہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ نیک باپوں سے بُرے لڑکے اور بُرے باپوں سے نیک بیٹے پیدا ہوں جبکہ پالکھائیش کے بیٹے پر اس اور ختھین جیسے دوست ہیں اپنے باپ کے مقابل میں کچھ نہیں ہیں اور یہ بات اور بہت سے دستکاروں پر بھی صادق آتی ہے۔ لیکن ان پر الزام لگانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی جوان ہیں اور ۛ ان پر کچھ امید بھی ہے ۛ

ۛ ا۔ جب پروٹاگورس یہ طویل طویل

سقراط پر وٹاگورس پر حرج و مرج کرتا ہے۔ کیا تفرق

تقریر ختم کر چکا اور اس کے اثر سے

خوبیاں خوبی کے حصے میں یا اس کے محنت نام ہیں؟

ۛ یہاں سے پروٹاگورس کی تقریر پر سقراط کی حرج و مرج شروع ہوتی ہے اور پہلے سوال

کیا کیا کہ کیا خوبی ایک ہے یا بہت سی؟ اس سوال اور پروٹاگورس کی تقریر میں یہ تعارض ہے کہ

اگر خوبی اور غلہ واحد ہے تو یہ قابلِ تربیت ہے ورنہ نہیں۔ دیکھو مندر کتاب صفحہ ۹ ۛ

متاثر ہو کر ہیں اسکی طرف بہ اس ایدہ دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ اور بولے۔ کیونکہ میں سننے کا مشتاق تھا۔ مگر جب بیٹے دیکھا کہ وہ اپنی تقریر ختم کر چکا ہے تو میں بھی ہوش میں آگیا مگر شکل سے نوپینے پتو کراٹیں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اے اپو ڈورس کے بیٹے! میں نہرا کیسا مشتاق ہوں کیونکہ تو مجھ کو ترغیب دیکر یہاں لایا۔ میں اسے اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ بیٹے پر وٹا گورس کی تقریر سنی۔ میں اس سے پیشتر سمجھتا تھا کہ کوئی ایسی انسانی فکر نہیں ہے جس سے کہ نیک لوگ نیک بن جائیں۔ مگر اب میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہاں بلکہ ہے۔ لیکن ایک ذرہ سی شکل باقی رہی ہے۔ ایدہ ہے کہ پر وٹا گورس اس کو بھی بہ آسانی حل کر لگا جبکہ اس نے اس قدر بہت سی باتیں حل کر دی ہیں۔ اگر کوئی شخص عام ناموں میں سے کسی کے پاس جائے اور ان معاملات کی بابت اس سے دریافت کرے تو شاید پیر لیکس یا کسی اور عمدہ تقریر کرنے والے سے اسی قسم کی تقریریں سنے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے تو کتابوں کی مانند وہ نہ تو کچھ جواب دے سکتے ہیں اور نہ خود کوئی سوال ہی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص انکی تحریرات میں سے ذرہ سی بات بھی دریافت کرے تو مثل پتیل کے چھنچھال اور بجنے لگ پڑتے ہیں اور تا وقتیکہ کوئی اسپرمانٹ نہ رکھ دے بجتے رہتے ہیں اسی طرح شعرا بھی ہیں کہ اگر ان سے کوئی ذرہ سی بات بھی پوچھی جائے تو کلام کو بڑا طویل دیتے ہیں۔ مگر پر وٹا گورس تو ایسی تقریر بھی کر سکتا ہے اور بولتا بھی خوب سہ سقراط پر وٹا گورس کی تقریریں سے یہ باتیں نکالتا ہے (۱) کہ جب خوبی بہ پیشیت مجموعی ایک ہے

۴

۳۲۹

ب

ہے اور گراس سے کوئی سوال پوچھا جاوے تو وہ مختہ جواب دہ نہیں ہوتا اور
اگر وہ کوئی سوال پوچھے تو صبر کے ساتھ اس کے جواب سننے کے لئے انتظار کرتا
ہے۔ یہ نعمت بہت عقوروں کو نصیب ہوتی ہے۔ پر اب اس کے پردہ نگاروں کو
مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھنی ہے اور اگر تو اس کا جواب دے تو میری
نسلی ہو جائیگی۔ میرا قول ہے کہ خوبی قابل تربیت ہے اور اگر میرا کسی شخص پر اعتبار
ہو سکتا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ جب تو بول رہا تھا تو مجھے ایک بات پر تعجب آیا۔
ج ذرا اس کو میرے ذہن نشین کر دے۔ تو نے کہا کہ زیوس نے انصاف اور حیا
انسانوں کو عنایت فرمائی۔ اور اپنی تقریر میں بہت جگہ تو نے یہ بتلایا کہ انصاف
اور پرہیزگاری اور پاکیزگی اور اسی قسم کی دیگر خوبیاں بحیثیت مجموعی ایک
خوبی ہے۔ پس اصل بات یہی ہے جسکی تشریح کا میں خوش قسمت ہوں کہ آباخوبی
ایک ہی شے ہے اور انصاف اور پرہیزگاری اور پاکیزگی اسکے جزاء ہیں
یا یہ ایک ہی شے کے نام ہیں :

۱۸۔ اس نے کہا۔ اے سقراط! اس کا جواب دینا تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ

بقیہ نوٹ ۲۵۳: تو اسکی تفریق خوبیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور اپنے کل میں دخل چیرکے حصوں کے۔ اور کہہ کر
ہے کہ ایک خوبی تو کسی میں ہو مگر کل میں اور اکمل پانچ خوبیاں ہیں جنہی انصاف۔ پرہیزگاری۔ پاکیزگی۔ شجاعت
اور فائز جنہی کے آخری بڑھکر ہے (۲۲۹ سے ۲۳۰) (۲) کہ خوبیاں نہ صرف فی نفس بلکہ بجا ناطقہ کے
ایک دوسرے سے متفرق ہیں (۲۳۰ سے ۲۳۰ ب) (۲) کہ انصاف راستہ ہے اور پاکیزگی ایک راستہ
سے (۲۳۰) پردہ نگاروں کی شکست یا بی شکست باب میں مذکور ہے :

خوبی ایک ہی شے ہے اور جن باتوں کا تو نے ابھی ذکر کیا وہ اُس کے حصے ہیں۔ مینے

کہا کیا اُسی حتی میں وہ حصے ہیں جس معنی میں نہ
اور ناک اور آنکھیں اور کان چہرے کے حصے ہیں
یا جس طرح سے کہ سونے کے حصے ہوتے ہیں۔

پس ڈاکو اُس زخمی ایک ہے علیحدہ علیحدہ
خوبیاں خوبی کے حصے ہیں اور ایک دوسرے
سے متفرق شے چہرے کے حصوں کے

جو ایک دوسرے سے متفرق نہیں ہیں نہ آپس میں اور نہ اپنے کل سے مگر صرف بڑائی اور
چھوٹائی کا لحاظ ہے؟ اُسے سقراط! اُسی طرح جس طرح کہ چہرے کے حصے تمام
چہرے سے نسبت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا۔ پس کیا لوگوں کے پاس خوبی کے سب
حصے ہیں یا کسی کے پاس ایک ہے یا کسی کے پاس دوسرا۔ یا اگر کسی کے پاس ایک
حصہ ہے تو کیا لازم ہے کہ اُس کے پاس تمام حصے ہیں؟ اُس نے کہا ہرگز نہیں۔
کیونکہ بہت لوگ دلیر ہیں مگر راست نہیں۔ راست ہیں مگر دانا نہیں۔ مینے کہا
پس کیا دانا ئی اور شجاعت بھی خوبی کے حصے ہیں؟ اُس نے کہا۔ بلاشبہ! اور
دانا ئی سب سے بڑا حصہ ہے۔ مینے کہا۔ کیا ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے
سے متفرق ہے؟ ہاں۔ اور کیا ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کام ہے؟ جس طرح
چہرے کے حصص کا مثلاً آنکھ کانوں کی مثل نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کام یہاں ہر
اور نہ ہی دیگر حصص ہی سے کوئی ایک دوسرے کی مانند ہے نہ تو بلحاظ اپنے کام کے
اور نہ کسی اور بات کے۔ پس تو کیا اُسی طرح خوبی کے حصص بھی ایک دوسرے کی مثل
نہیں ہیں نہ تو فی نفسہ اور نہ اپنے اپنے کام میں؟ اور کیا یہ بات یونہی نہیں ہے
جیسا کہ تشبیہ سے ظاہر ہے؟ اُس نے کہا! یونہی ہے مینے کہا۔ تو خوبی کے حصص

میں سے کوئی بھی نہ تو علم کی مانند ہے اور نہ انصاف کی نہ شجاعت کی نہ پرہیزگاری کی اور نہ پاکیزگی کی مثل۔ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا اچھا اب ہم دونوں ملکر سوچ کر دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کی اہلیت کیا ہے۔ پہلے تو یوں لو کہ کیا انصاف کوئی شے ہے یا کوئی شے نہیں ہے تو خیال ہے کہ کوئی شے ہے کیا تو بھی یوں ہی سمجھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں میں ہنسی یوں ہی سمجھتا ہوں۔ پس اگر کوئی شخص مجھے اور تجھے کہے کہ اے پروٹاگورس اور سقراط! ذرا بتاؤ تو سہی کہ جس شے کا تم نے ابھی نام لیا ہے یعنی انصاف کیا شے ہے آیا وہ راست ہے یا نا راست؟ میں تو اسے جواب دوں گا کہ وہ راست ہے۔ مگر تیری کیا رائے ہے؟ کیا تو بھی میری ہی رائے پر متفق ہو گا یا میرے برعکس؟ اس نے جواب دیا کہ تیری ہی رائے پر متفق ہوں گا۔ میں نے کہا کہ میں سائل کو بھی جواب دوں گا کہ انصاف اسی قسم کا ہے جیسے کہ راستی ہے۔ کیا تو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں اور کیا تم اقرار نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک شے ہے؟ تو کیا ہم تسبیح نہ کر بیٹھے؟ اس نے کہا ہاں۔ لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ یہ شے فی نفسہ اس قسم کی ہے جس قسم کی پاکیزگی یا ایمانی ہوتی ہے؟ تو میں اس سائل سے ناراض ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ اے آدمی! کوئی شے کبھی پاک نہیں ہو سکتی اگر پاکیزگی خود پاک نہ ہو۔ تو اس کی بابت کیا کہیگا؟ کیا تو بھی ایسا ہی جواب نہ دیگا؟ اس نے کہا۔ بالضرور ایسا ہی جواب دوں گا۔

۱۹۔ پس اگر وہ ان

سوال کے بعد پھر

سوال میں برائے خلی برائے دیگر سے ناموافق ہوگی اور مثال کے طور پر

پاکیزگی، راست ہوگی۔ پروٹاگورس تسلیم کرتا ہے کہ انصاف اور پاکیزگی ایک دوسری چیزیں

سے سقراط کو تشویش کرتا ہے کہ پروٹاگورس کو نزدیک دیدے اور ثابت کیسے کہ راستی اور پاکیزگی باہم متضاد ہیں۔

بوجھے بھلا اُس سے کیا مراد تھی جو نئے ٹھوڑی دیر ہوئی کہ کہا تھا؟ اور جو کچھ سینہ تم سے
 سنا تھا کیا درست نہ تھا؟ کیونکہ تم کہہ رہے تھے کہ خوبی کے حصے باہد گراہے ہیں کہ
 ایک دوسرے کی مانند نہیں ہے تو میں تو یہ کہو نکا کہ باقی باتیں تو تو نے درست نہیں کر
 جبکہ تو خیال کرتا ہے کہ یہ میں نے کہا تھا تیری جس سامع نے دھوکا کھایا۔ کیونکہ مجیب
 پروٹا گورس تھا اور سائل میں۔ پس اگر وہ کہے۔ اُسے پروٹا گورس، کیا یہ سچ ہے؟ کیا
 تو کہتا ہے کہ خوبی کے حصوں میں سے ہر ایک ایک دوسرے کی مثل نہیں ہے؟ تو کیا
 تیرا یہ مقولہ ہے؟ تو اُس کو کیا جواب دیگا؟ اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! ہم نے بالفردہ
 ہی تسلیم کیا تھا۔ پس اُسے پروٹا گورس! اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں اور وہ کہے
 کہ اچھا تو پاکیزگی ایسی شے نہیں جو مثل راستی کے ہو اور نہ انصاف مثل پاک
 کے بلکہ ناپاک شے کے یا پاکیزگی مثل راستی کے نہیں بلکہ راستی کے اور نہ راستی
 ناپاکی کے؟ اذہم اُسے کیا جواب دیجئے۔ میں تو اپنی طرف سے اُس کو یہ جواب دونا چاہتا
 کہ انصاف پاک ہے اور پاکیزگی راست۔ اور اگر تو مجھے اجازت دے تو تیری

بقیہ نوٹ ص ۲۷۱ اگر پاکیزگی مثل انصاف کے نہیں ہے اور نہ انصاف پاکیزگی کی مثل تو سقراط کہتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ
 پاکیزگی ناراستی ہے اور انصاف ناپاکی ہے اور یہ غلط ہے اس لئے پاکیزگی راستی ہے اور انصاف پاک ہے۔ پروٹا گورس صرف
 یہ قبول کر لے گا کہ ان دو خوبیوں کے درمیان ایک قسم کی مشابہت ہے لہذا ہم یہاں تک ہی استدلال کر سکتے ہیں مگر
 فقرہ ”مگر ناپاک شے“ میں ضد اور کس خلط ملط ہیں۔ اور یہ صورت انماطوں کے مکالمات میں اکثر آتی ہے۔ دیکھو
 یوتھو فون ۱۷ ”دیوٹاؤن کو ناپندیدہ اشیاء...“۔ انماطوں اس معاملہ میں منطق کے قواعد سے ناواقف نہ تھا۔

(دیکھو سچو دریم ۲۰۱ کا ۲۰۲) مگر یونانی خیال ہمارے طرز معاشرت و سادات کی مانع تھی

طرف سے بھی میں یہی جواب دوں گا کہ کم از کم راستی اور پاکیزگی یکساں نہ سہی بہر صورت
 موافق تو ہیں اور انصاف مثل پاکیزگی کے اور پاکیزگی مثل انصاف کے۔ کیا تو مجھے
 ایسا جواب دینے سے منع کرتا ہے یا تو بھی میرے ساتھ مشتق ہے۔ اس نے
 کہا۔ اے سقراط! نہیں بلاشبہ میرا تو یہ گمان نہیں ہے اور نہ میں تیرے ساتھ متفق
 ہو سکتا ہوں کہ انصاف پاکیزگی ہے اور پاکیزگی راستی ہے بلکہ ایسا معاوم ہوتا ہے
 کہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ مگر خیر! اگر تو چاہتا ہے تو تم تسلیم کر لیتے ہیں کہ انصاف
 پاکیزگی ہے اور پاکیزگی راستی ہے۔ عینے کہا۔ میری خاطر یہ نہ کرنا۔ کیونکہ میں ہرگز
 نہیں چاہتا کہ ان فقرات پر بحث کروں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے اور اگر تو ایسا ہی چھتا
 ہے بلکہ اسپر جو میں خیال کرتا ہوں یا جو تو خیال کرتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اگر مگر
 چھوڑ دے تو ہماری تحقیق اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔ اس نے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ انصاف
 اور پاکیزگی کچھ نہ کچھ مشابہت تو رکھتی ہیں۔ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی دوسری شے نہیں ہیں
 جو آپس میں کچھ نہ کچھ مشابہت نہ رکھتی ہوں۔ کیونکہ سفید اور سیاہ سخت اور نرم ہیں۔ بھی
 مشابہت پائی جاتی ہیں اور دیگر دوس بھی جو آپس میں بالکل متضاد ہیں اور جنکا ہم مثل
 انہیں ذکر کر چکے ہیں کہ انہیں علیحدہ علیحدہ اوصاف ہیں اور ایک دوسرے کی مثل نہیں۔
 جیسے چہرے کے حصے ایک دوسرے کی مثل نہیں ہیں۔ گر پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ مشابہت
 تو ہے اور وہ ایک دوسرے کی مانند ہیں۔ شاید اس طرح سے اگر تو چاہے تو کہہ سکتا
 ہے کہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں۔ مگر اشیاء کو جنہیں تھوڑی سی
 لے آگے گورس تو یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے یہ کہا کہ برف بھی سیاہ ہے (کیونکہ وہ کچھ بھی ہانی ہے اگرچہ بھمی)

مشابہت ہو مشابہ کتنا درست نہیں ہے اور نہ جنہیں تھوڑا سا فرق ہوا انکو تفرق کتنا خواہ مشابہت کیسی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ تب بیٹے متعجب ہو کر اسے جواب دیا۔ کیا تیری ٹیکے میں راستی اور پاکیزگی باہم ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ انہیں بہت تھوڑی سی مشابہت ہے؟ اُس نے کہا۔ میں یہ نہیں کتا کہ ایسا ہی تعلق ہے مگر پھر بھی مجھے ویسا معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ تو خیال کرتا ہے۔ بیٹے کہا۔ اچھا! اگر تو پریشان ہوتا ہے تو اس بحث کو جانے دے۔ اور جنکا تو نے ابھی ذکر کیا تھا انہیں سے کسی اور بات پر غور کریں۔

اب سقراط اس بات پر بحث کرتا ہے کہ پرہیزگاری اور دانائی مشابہ ہیں اور یہی صورت پرہیزگاری اور انصاف کی بابت ثابت کرنے کو مستعد ہے۔

۱۰۔ بیٹے پوچھا حماقت کچھ شے ہے؟ اُس نے کہا۔ ہاں وہ کچھ شے ہے۔ بیٹے پوچھا کیا عقلندی اس شے کی عین نقیض نہیں ہے؟ اُس نے کہا۔ ہاں ہے جب لوگ بھیک بھیک اور فیض سانی سے عمل کرتے

۱۱۔ سقراط یہاں پر انصاف اور پاکیزگی کے درمیان تھوڑی سی مشابہت بتا کر پرہیزگاری اور دانائی کے درمیان مشابہت ثابت کرتا ہے اور پرہیزگاری اور انصاف کے درمیان تعلق پر بحث کرتا ہے اس بات کا ثبوت کہ پرہیزگاری اور دانائی ایک ہی میں بلا اختصار حسب ذیل ہے۔ جمالت دانائی کے مقابل میں ہے اور ایسا ہی عقلندی کے مقابل میں۔ لیکن چونکہ ہر ایک شے کی ایک ہی نقیض ہوا کرتی ہے اسلئے دانائی اور عقلندی مشابہ ہیں۔ ساتھ ہی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جمالت اور دانائی نقیض نہیں ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ جمالت عقلندی کا عکس ہے، ذرا لمبا ہے اور چونکہ مقولہ یہ ہے کہ ہر ایک شے کی ایک ہی نقیض ہو سکتی ہے، اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ عکس اور عکس مشابہ ہیں۔ لفظ ۵۵۵۷ م دھوئے (اور بونے یعنی ذہنی جمالت) کے معمولی معنی اور وہ معنی جو اسکے ماننے کے طبعاً نکلتے ہیں یعنی ۵۵۵۸ م دھوئے (اور بونے

تو کیا تو خیال کرتا ہے کہ وہ عقلمندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں یا برعکس؟ اُس نے کہا عقلمندی کیسا تھا۔ پس کیا وہ بہ سبب عقلمندی کے عقلمند نہیں ہیں؟ بالضرور! پس کیا جو درستی سے عمل نہیں کرتے وہ بیوقوفی سے عمل کرتے ہیں۔ اداس طرح سے اُنکا عمل بیوقوفی سے نہیں ہوتا؟ اُس نے کہا میں تیرے ساتھ متفق الراے ہوں۔ پس تو کیا بیوقوفی سے عمل کرنا عقلمندی سے عمل کرنے کے خلاف نہیں؟ اُس نے کہا۔ ہاں۔ اچھا تو کیا جو افعال بیوقوفی سے کئے جاتے ہیں بیوقوفی کے سبب سے نہیں کئے جاتے اور جو افعال عقلمندی سے وہ عقلمندی کے سبب سے؟ اُس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ اور کیا جو کچھ طاقت کیساتھ کیا جاتا ہے وہ بہ سبب طاقت کے نہیں کیا جاتا اور جو کچھ کمزوری کے ساتھ کیا جاتا وہ کمزوری کے سبب سے؟ اُس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ عجلت سے کیا جاتا ہے وہ بہ سبب عجلت نہیں کیا جاتا اور جو کچھ آہستگی سے کیا جاتا ہے وہ آہستگی کے سبب سے؟ اُس نے اس کا بھی اقرار کیا۔

بقیہ نوٹ ۳۶۵۔ یعنی عقلمندی نیز جیسا کہ اُس شخص کیلئے ایک ہی امر ہے جو خیال کرتا ہے کہ بُرائی جہالت ہے مشابہ ہیں اور تمام بحث کو بیجا مدہ طول دیا ہے اس بیان سے یہ اثبات شروع ہوتا ہے کہ عقلمندی جہالت کا عکس ہے (۱) درست طور پر فیہرسانی سے عمل کرنا عقلمندی ہے اور عقلمندی وہ ہے جس کے ذریعہ کوئی شخص معتدل عقلمند بنتا ہے (۲) اور درست طور پر عمل نہ کرنا بیوقوفی سے عمل کرنا اور دانائی نہ کرنی ہے اس سے نتیجہ نکالنا جاتا ہے کہ بیوقوفی سے عمل کرنا برخلاف ہے عقلمندی سے عمل کرنا جیسے۔ یا (جیسا کہ غیر معمولی طوالت کیساتھ اُسکا حل کیا گیا ہے) یہ کہ بیوقوفی عقلمندی کے برخلاف ہے اور یہ (۱) میں درست طور پر گو بیوقوفی سے عمل کرنا کیساتھ مساوی کیا ہے تو ستراط نے پھر نہ دیکھیں کو مخلوط کر دیا ہے۔ دیکھو ۳۳۱ ل پر نوٹ ۵

ج

الغرض جو کچھ کسی نہ کسی طریقہ سے کیا جاتا ہے وہ اسی طریقہ کے سبب سے کیا جاتا ہے اور جو کچھ برعکس طریقہ سے کیا جاتا ہے وہ برعکس طریقہ کے سبب سے کیا جاتا ہے۔ وہ اس بات کا بھی متر ہوا۔ مینے کہا۔ اور سچی۔ کیا خوبصورتی بھی کوئی شے ہے؟ اُس نے کہا۔ ہاں۔ کیا بدصورتی کے سوا شے اسکی کوئی اور ضد ہے؟ کوئی نہیں۔ اور کیا؟ نیکی بھی کوئی شے ہے؟ ہاں ہے۔ کیا بدی کے سوا اسکی کوئی اور ضد ہے؟ نہیں ہے۔ اور کیا آواز کی بھی تیزی ہوتی ہے؟ اور کیا اسکی ضد بھراہن نہیں ہے؟ اُس نے کہا۔ ہاں ہے۔ مینے کہا۔ پس کیا ان ضدین میں سے ہر ایک ضد کی ایک ہی ضد ہے۔ یا بہت سی؟ وہ اسبیں بھی متفق الہا سے ہو گیا؟ مینے کہا اچھا تو اب ہم ان تمام باتوں کو جنہیں ہم تسلیم کر چکے ہیں پھر گن لیں۔ ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ ہر ایک ضد کی ایک ہی ضد ہوتی؟ نہ کہ بہت سی؟ ہاں یہ منظور ہو گیا تھا۔ اور جو کچھ خلاف طریقوں سے کیا گیا تھا وہ خلاف طریقہ کے سبب سے کیا گیا تھا؟ اُس نے

د

لے یہاں سے سقاطہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک شے کی ایک سی تئیں ہوتی ہے۔ یہ صرف وہاں تک ہی پہنچتا ہے۔ اگر ہم لفظ $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ راہان ٹی اُن۔ یعنی برعکس یا برعکس کو بااختلاف برعکس کے معنی میں سب جگہ خود و ذکر ہیں۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ خوبصورت (1000) کا برعکس ہیبت وہ ہے جو خوبصورت نہیں اور جو نیکی کہ ہم کہیں کہ اس کے برعکس شرم ہے تو ایک ہی شے کے دو برعکس ہو گئے لہذا ہمیں سے ایک کی بہت سی کوئی نہیں (جس کے $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ کے برعکس۔ خوبصورت نہیں ہے) $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ راہان یعنی شرم نہیں ہے۔ لیکن اس کے $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ کے کوئی اور شے ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس استدلال کا یہ حصہ بھی ضد اور برعکس کے اصطلاحات کے درمیان جو فرق ہے اُس سے لاہر واپس آئیے سبب سے بگڑ گیا ہے

کہا۔ ہاں۔ اور ہم نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ جب کچھ ہو قونی سے کیا گیا وہ بمحاطہ اس کے جو
 عقلمندی سے کیا گیا وہ برخلاف طریقہ سے کیا گیا؟ ہاں۔ اور جو کچھ عقلمندی سے کیا گیا
 ہے وہ عقلمندی کے سبب سے کیا گیا ہے اور جو نادانی سے کیا گیا وہ نادانی کے
 سبب سے؟ اس نے کہا ہیشک ہے۔ اور کیا جو کچھ خلاف طور پر کیا جاتا ہے؟ وہ
 خلاف طریقہ سے تو نہیں کیا جاتا؟ ہاں کیا جاتا ہے۔ تو کیا بعض کام عقلمندی سے
 ہوتے ہیں اور بعض نادانی سے؟ ہاں ہیشک ہے۔ اور برخلاف طور پر؟ بالضرور
 اور کیا اس سبب سے نہیں کہ برخلاف طریقہ سے کیا گیا ہے؟ ہاں۔ تو کیا ہو قونی
 عقلمندی کے خلاف ہے؟ یہ تو سفاٹ ظاہر ہے۔ پس کیا تجھے یاد ہے کہ ہم پہلے ہی
 تسلیم کر چکے ہیں کہ ہو قونی دانائی کے خلاف ہے؟ ہاں تسلیم کر چکے ہیں۔ اور کہ ایک
 شے کی ایک ہی نقیض ہوتی ہے؟ ہیشک ہے۔ پس اسے پروٹاگورس! ہم اپنے
 ان دو اقوال میں سے کس کو ترک کریں؟ کیا وہ جسکے رو سے ثابت ہوتا ہے کہ
 ہر ایک شے کی ایک نقیض ہے یا وہ جنہیں کہا گیا ہے کہ دانائی اور عقلمندی مختلف
 ہیں۔ اور دو تو خبری کے حصے ہیں۔ اور اس سے مختلف اور غیر مانند اپنی ذات او
 صفات ہر دو میں جس طرح چہرے کے حصے ہیں؟ پس ہم کس مقولہ کو ترک کریں
 کیونکہ یہ دونوں باتیں ہرگز موافق نہیں ہیں۔ نہ تو باہم متفق ہیں اور نہ یکساں۔ کیونکہ
 وہ کس طرح سے متفق ہو سکتی ہیں جبکہ مانا جائے کہ ہر ایک شے کی ایک ہی نقیض
 ہوتی ہے نہ کہ زیادہ۔ لیکن ہو قونی کی نقیض دانائی ہے اور پھر عقلمندی بھی؟
 بیشک۔ اسے پروٹاگورس! یونہی ہے یا کچھ اور؟ اس نے تسلیم کر لیا مگر بڑی

۵

۳۳

ب

ناراضگی سے۔ پس کیا عقلندی اور دانائی ایک ہی بات نہیں ہے؟ اور قبل اسکے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ انصاف اور پاکیزگی غنقریب یکساں ہیں۔ پس میں نے کہا اسے پروٹاگورس، اب آہم ہیدل نہوں۔ بلکہ باقیہائے ذہ خوہوں پر بھی غور کریں۔
 جینے پوچھا تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ شخص جو راستی کرتا ہے عقلندی کرتا ہے اسنے کہا نہیں میں تو اس بات کو تسلیم کرنے سے شرمندہ ہوں۔ میں پوچھا پس کیا ہم پہلے انکے خیالات کی بابت کلام کریں یا تیرے اسنے کہا اگر تو چاہتا ہے تو پہلے اس امر پر بحث کر لیں یعنی بہتوں کے خیال کی بابت۔ میں نے کہا میرے لئے تو سب ہر ایک ہی بات ہے۔ اگر تو ہی اکیلا جواب دے۔ یہ باتیں تجھے خواہ بھلی معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ میں تو صرف حقیقت دریافت کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس سے مجھ نجیب کی بھی آزمائش ہو جائے اور سائل کی بھی۔

۱۴۔ اس بات پر پروٹاگورس پہلے تو خیر بازی کرنے لگا اور کہا کہ منعمون تو بڑا مشکل سا ہے۔ مگر آخر کار جواب دینے پر راضی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا۔ اب از سر نو

۱۵۔ اگر انصاف = پاکیزگی کے اور عقلندی = دانائی کے تو اب یہ مشابہ کرنا باقی رہ گیا کہ آیا انصاف اور پاکیزگی علی الترتیب عقلندی اور دانائی کے مشابہ ہیں یا نہیں تاکہ ثابت کر سکے کہ یہ چاروں خوبیاں مشابہ ہیں سقراط یہ ثابت کرنے لگا ہے کہ انصاف = عقلندی کے۔ ۱۶۔ المدن : ۳۴۸ ب وغیرہ میں تقریباً سو ماخذ کہتا ہے کہ ناراستی خیر اندیشی اور خوبی اور ستمنازداد طاعت و رعبے۔ مقابلہ کرو نیز لوکس کا گورگیاس ۴۶۹ ب میں غور کرو کہ پروٹاگورس کی اپنی رائے کہ ناراستی عقلندی کی ہمیدہ نہیں ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ انصاف اور عقلندی مشابہ ہیں ۱۷۔ پیشتر اس سے کہ سقراط نے اپنا یہ ثبوت ختم کیا کہ عقلندی اور انصاف مشابہ ہیں تو پروٹاگورس کو موقع مل گیا کہ ایک بموقع مگر خوب طیار شدہ درس بھلائی پر دوپٹے

جواب دے۔ کیا وہ جونا راستی کرتے ہیں تجھے عقلمند معلوم ہوتے ہیں؟ اُس نے
 کہا۔ یونہی سہی۔ اور کیا عقلمند ہونے کے معنی خیر اندیش ہونا ہے؟ اور کیا خیر اندیش
 ہونے سے مراد نیک مشورت کرنی ہے تاکہ ناراستی کریں؟ اُس نے کہا۔ یونہی
 سہی۔ میں نے کہا۔ کیا وہ ناراستی کر کے نیک عمل کرتے ہیں یا بد؟ اُس نے کہا۔
 نیک عمل سینے پوچھا کیا تیری سمجھ میں کوئی عمدہ شے ہے؟ اُس نے کہا۔ ہاں۔ مینے
 کہا۔ پس تو کیا وہ کام جو لوگوں کی فائدہ رسانی کے ہیں عمدہ ہیں؟ اُس نے کہا۔ ہاں
 کی قسم! ہاں ایسا ہی ہے۔ مگر ایسے کام بھی ہیں جو لوگوں کو فائدہ مند نہیں تو بھی
 ہیں اُنکو نیک کہتا ہوں۔ اب مجھے ایسا معلوم ہوا کہ پروٹاگورس نہایت مشتعل ہو گیا
 اور جواب دینے سے قطعاً پہلو ہٹتی کرنے لگا۔ جب مینے اُسکو اس حالت میں دیکھا
 تو دور اندیشی اور نرمی کے ساتھ اُس سے پوچھا۔ کہ اُسے پروٹاگورس! تیرا کیا مطلب
 ہے؟ کیا وہ باتیں جو کسی شخص کو مفید نہیں یا جو کسی صورت سے مفید نہیں۔ کیا
 تو اسی قسم کی باتوں کو عمدہ کہتا ہے؟ اُس نے کہا۔ ہرگز نہیں بلکہ میں بہت سی باتیں

سلحہ بحث کا سلسلہ بیان فرماتا ہے اور اپنی موجودہ صورت میں پھر نہیں آیا۔ اگر سلسلہ کو تیار رکھنا تو
 یہ شک پروٹاگورس یہ ہدایت کہ جو کچھ انسان کیلئے مفید ہے وہ خود اُسکے لئے ہے۔ پس سلسلہ بحث یہ تھا کہ کیا ایسا ہے
 کہ عقلمند ہونا راستی کرنا ہے لیکن عقلمند ہونا = خیر اندیش ہونیکے = نیک مشورت کر نیکے اگر صرف اگر نیک کرنے یعنی
 فائدہ پہنچانے کے ہر وہ خیر اندیشی ہو۔ یا اور نقطوں میں فائدہ پہنچانے کے راستی کر کے اور یہ وہ منزل ہے جہاں ہم اب
 پہنچائے ہیں اور وہ مشابہ ہے جیسے تمدن میں اور گورگیاں کے ایک بڑے حصے میں سمجھ ہوئی ہے اور وہ کیا ہے۔
 اسے نہیں کہتے۔ شاید پروٹاگورس کسی کتاب میں سے ہے۔ شاید اسکی کتاب نام خواص اور نیا اور عجب

اب بھی اگر تو میرے ساتھ گفتگو کرنی چاہتا ہے تو چونکہ میں بھول جانے والا شخص ہوں اس لئے جواب دہ مختصر دینا۔ اُس نے کہا۔ پس میں کس طرح سے اپنے جواب کو مختصر کروں؟ کیا جیسا کہ جواب دینا مناسب ہے اُس سے بھی مختصر کروں؟ میں نے کہا۔ یہاں ہرگز یہ مطالبہ نہیں ہے۔ اُس نے کہا۔ کیا جیسا کہ طول دینا مناسب ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں! تو کیا جقدر لمبا جواب دینا مجھے مناسب معلوم ہو اسقدر لمبا جواب دوں یا جقدر سنجھے مناسب معلوم ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے سن لیا ہے کہ تو خود لائق ہے اور اوروں کو خود ان باتوں کی بابت سکھا سکتا ہے اور اگر تو چاہے تو ایسی طول کلامی کر سکتا ہے کہ اُس کلام کا اختتام ہی نہ ہو اور اگر مختصار بہر متوجہ ہو جائے تو کوئی بچھ سے بڑھ کر مختصر کلامی ہی کر نہیں سکتا۔ پس اگر تو میرے ساتھ گفتگو کرنی چاہتا ہے تو میں بالضرورتیں کرونگا کہ مختصر کلامی سے میرے ساتھ گفتگو کر۔ اُس نے کہا۔ اے سقراط! میں بہتوں کے ساتھ سحر کث سخن میں در آیا ہوں۔ اور اگر میں اس طرح کیا کرتا جیسا کہ تو کہتا ہے اور میں اپنے مخالفین کے طریقہ پر گفتگو کو اختیار کر نیا کرتا تو مجھ میں اوروں سے بڑھ کر ہرگز کوئی خوبی نہ ہوتی اور پروٹاگورس کا نام

۱۵۔ نوٹ ۵۔ تب گورگیاں ۴۴۹ ج کا اقتباس کرتا ہے اور پھر ان باتوں میں سے جو میں کہتا ہوں ایک یہ ہے کہ تو میرے ساتھ زیادہ مختصر کلامی سے ہرگز نہ بولتا۔ اے گورگیاں یہ حقیقت میں ایک ضروری امر ہے اور مجھے اس وقت ہی کے ذریعہ تعلیم دے یعنی مختصر کلامی سے مادل کلامی پھر کسی وقت سنی نیز شاید کہ گورگیاں ۴۶۱ و نوٹ ۳۔ ۲۶۰ یہاں سے مقابلہ کر دینا نہ سقراط ۲۰ دیکھ کے سبب میرا یہ نام مشہور ہو گیا ہے اور مجھ پر بہت ہتکت لگی ہے۔ "نیزت جہ کرو پو خوفزون" ۵ سے ۵۔ جہاں پو خوفزون کہتا ہے اے سقراط! تب تو مجھے کچھ فائدہ نہیں اور نہ ہی پو خوفزون دگبروں سے کچھ فرق رکھتا اگر وہ .... ۱۷ :

اہل یونان کے درمیان ہرگز مشہور نہ ہوتا۔ اور بیٹے یہ جان کر کہ وہ اپنے پہلے جوابوں سے خوش نہ ہوا اور کہ بجواب دیگر گفتگو کرنے پر راضی نہ ہوا اور یہ یہاں کر کے کہ وہ آئندہ کو مجاس میں میرے رہنے کی کچھ ضرورت نہیں سمجھتا۔ بیٹے اُس سے کہا۔ اُسے پروٹاگورس! میں بھی اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ آئندہ کو تیرے ساتھ اُس طریقہ سے گفتگو کروں جسے تو نا پسند کرتا ہے۔ مگر جبکہ تو اسی طریقہ سے گفتگو کرنی چاہے جس میں میں چل سکوں۔ تب تو میں تیرے ساتھ بات چیت کروں گا۔ کیونکہ تو تو جیسا کہ تیری بابت مشہور ہے اور تو خود بھی کہنا ہے طول کلامی اور مختصر کلامی ہر دو طریقہ سے تقریر کر تیکے قابل ہے۔ کیونکہ تو دانا ہے اور میں استقدر طول کلامی نہیں کر سکتا۔ کاشکہ مجھے بھی یہ نعمت ملی ہوئی ہوتی۔ تجھ پر مناسب تھا کہ ان دو طریقوں میں پسندیدگی یا نا پسندیدگی جھپٹ چھوڑنا تاکہ گفتگو جاری رہتی۔ لیکن اب چونکہ تیری یہ مرضی نہیں ہے کہ مختصر کلامی سے گفتگو کرے تو مجھے بھی اور کام ہے اور اس قابل نہیں ہوں کہ تیری لمبی لمبی تقریروں کی انتظاری میں بیٹھا رہوں۔ کیونکہ مجھے کہیں اور جانا ہے۔ ان میں چلا ہوں ورنہ تیری یہ طول کلامیاں بھی شائد سن لیتا۔ ان باتوں کے کہتے ہی میں روانہ ہونے کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا۔ اور چونکہ میرا کھڑا ہوا کلباس۔ نے دہنے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور بائیں ہاتھ سے میرا چوغہ۔ اور کہنے لگا اُسے

اے عالم! تینوں شخص کی پشت کا یہ تھی کرنا اور اسکے اوپر ایک عمدی یا دھکوت اور اسکے اوپر ایک چھوٹا سا دھوکہ کپڑے کا چوغہ جبکہ اہل سپارٹا اور بعض اوقات دیگر ریاستوں میں تقوینہ کے نو مرد پہنا کرتے تھے ہوش کرتے اور ہڈی کے۔ یہ سقراط کی مہولی پشت کا تھی (پیم ۲۱۹ ب) اور بعد ازاں زیادہ تر زاہد فلاسفر کو پسند کرنے لگ پڑے تھے

سقراط! ہم تجھے نہ چھوڑینگے۔ اور اگر تو چلا جائے تو ہمیں اس قسم کی گفتگو چھڑنا پڑے گی۔ پس میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے پاس رہ۔ تیری اور پروٹاگورس کی گفتگو سننے کی نسبت مجھے کسی اور کی تقریر میں زیادہ خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اسلئے ہم سمجھوں کہ منہ نہ کر۔ راسپرینے کہا۔ اے ہپو فیکس کے بیٹے (اور گھر سے روٹے ہوئے کیلئے اٹھتے ہوئے) کیا میں تو ہمیشہ تیری فلاسفی کی قدر کرتا ہوں اور اب بھی اس کی تحسین کرتا اور اسکو عزیز سمجھتا ہوں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو میں تیری اس درخواست کو منظور کر کے تجھے احسان نہ کروں۔ مگر اب تو صورت ہی اور ہے اور کہ تو مجھ سے درخواست کرتا ہے کہ میں تیرے دوڑنے والے کریٹون باشندہ سمیرا کے ساتھ جبکہ وہ عین شباب میں ہے دوڑوں۔ یا دور تک دوڑنے والوں یا تمام دن دوڑنے والوں کے ساتھ انکا مقابلہ اور تعاقب کروں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں ایسے دوڑنے والوں کے ساتھ دوڑوں تو میں کہوں گا کہ تو میری کچھ پرواہ

بقیہ نوٹ: انت ندرتینی فلاسفر ڈاکٹریس ایڈریس بکتاب کتابت (۱) کا استعمال پہلوانی سادگی اور زاہد انداز و شکر کا نشان تھا لہذا لفظ ۱۰۵۰ء میں ڈیلا سونیہ کے پہلی معنی تھے علم کی محبت بلکہ فکر و علم ہے اور میں کسی قسم کے خاص علم کا امتیاز نہیں بغیر سونیہ سب سے پہلے ہر دوڑنے والے میں آیا ہے۔ اور اس مقام میں رجبیا تقویٰ ڈیلا ۱۱۰۰ء میں (۱) اسکے (۲) مبعوثی ہیں جنی عموماً علم کی محبت (۳) مگر اسکے ساتھ ساتھ افلاطون کی تصانیف میں لفظ فلاسفی کے زیادہ معنی روئے ہیں۔ مثلاً المتدین ۶: ۶۹۱۔ نیز اصطلاحات کی تصانیف میں اسکے زیادہ معنی ملتے ہیں۔ ۱۰۔ ندرتینی کو اسکے تین مطالعہ کرتا ہے لہذا کریٹون باشندہ سمیرا ایک مشہور دوڑنے والا تھا اور اسنے اپنا اسکے بیٹے پرین و فلاسفی نام پایا یعنی ۸۴۰ و ۸۵۰ اولیڈ میں (۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ قبل از مسیح) اس کی پہلوانی پاکدائی کا ذکر ابراہیم ۸: ۱۸۶ میں ہوا ہے ۵

نہیں کرنا۔ کیونکہ مجھ میں تو بہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے اور
 اسے اکٹھے دوڑتے ہوئے دیکھے تو اس سے کہو کہ میرے ساتھ رہے۔ کیونکہ میں
 تو تیز نہیں دوڑ سکتا مگر وہ آہستہ دوڑ سکتا ہے۔ پس اگر تو آرزو مند ہے کہ میری اور
 پروٹا گورس کی گفتگو سے تو اس سے کہ جس طرح سے وہ پہلے بالاختصار اور سوال
 کے بموجب جواب دیتا تھا اسی طرح سے اب بھی جواب دے کہ وہ گفتگو کرنے والوں
 کا اور کونسا طریقہ ہے؟ میری دانست میں گفتگو کرنے اور درس دینے میں فرق
 ہے۔ اس نے کہا۔ آئے سقراط! تو دیکھتا کہ پروٹا گورس کا کہنا درست معلوم ہوتا
 ہے کہ وہ اسی طرح سے گفتگو کرنی چاہتا ہے جس طرح اس کو مناسب معلوم ہوتا
 ہے اور تو بھی اسی طرح جس طرح سے تو چاہتا ہے۔

<p>۴۴۔ تب اکیبیادیس بول اٹھا کہ اسے کلیاس تو درست نہیں کہتا۔ سقراط تسلیم کرتا ہے کہ</p>	<p>اکیبیادیس اور کریشیاس اور پروڈیکس سیموں نے اسے دی کہ گفتگو جاری ہے</p>
--	--

میں طول طویل تقریر کرنے اور پروٹا گورس سے پہلو تھی کر نیکا کوئی خیال نہیں کرنا
 بلکہ اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ میں کس طرح سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ اور کہ کس طرح
 سوال و جواب کروں اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ کسی شخص کو اپنا
 استاد قبول کر سکتا ہے۔ پس تو اگر پروٹا گورس جی تسلیم کر لے کہ میں سقراط کے
 ساتھ بات چیت کرنے میں قاصر ہوں تو سقراط صبر کر لیگا۔ لیکن اگر وہ اس کے
 برعکس دعوائے کرتا ہے تو وہ بطور سوال و جواب گفتگو کرے، نہ کہ ہر بات کو طویل

۴۵۔ اکیبیادیس سقراط کی حایت کرتے، اور کریشیاس اور پروڈیکس کیساتھ یہاں کہہ کر گفتگو جاری رہی۔

دے اور فصاحت چھانٹے۔ دلائل کو نظر انداز کر دے اور سوال کا جواب دینا نہ چاہے بلکہ کلام کو اس قدر طول دے کہ سامعین میں سے اکثر اس بات کو بھول جائیں جسکی بابت سوال تھا۔ اور میں سقراط کا ذمہ دار ہوں کہ وہ بات کو یاد رکھیگا اور کسی بات پر متحیر نہ کریگا اور نہ بہانہ بنا بیگا کہ میں بھول جایا کرتا ہوں۔ مجھے تو سقراط کا کہنا زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر ایک اپنا اپنا خیال ظاہر کرے۔ میرا خیال ہے کہ ایکسیپیا ڈیس کے بعد کریٹیا س بولنے لگا۔ اُسے پروڈیکس اور پیٹیا س ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلیاس پروڈیاگورس کا بہت طرفدار ہے۔ اور ایکسیپیا ڈیس جس پہلو پر بڑتا اُس کی بڑی طرفداری کرتا ہے مگر ہمیں نہ تو سقراط کی اور نہ پروڈیاگورس کی طرفداری کرنی چاہیے بلکہ دونوں سے بلا اشتراک عرض کرنی چاہیے کہ اس گفتگو کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ جب کریٹیا س یوں کلام کر چکا اسپر پروڈیکس نے کہا۔ اے کریٹیا س میری دانست میں یہ عمدہ تجویز ہے اور سامعین کو مناسب ہے کہ ہر دو گفتگو کرنے والوں کے درمیان مشترک فیصلہ کریں نہ کہ بیکطرفہ۔ کیونکہ یہاں فرق نظر آتا ہے۔ ہمیں تو ہر دو کی سننی چاہیے اور دونوں کو یکساں انعام تقسیم نہ کرنا چاہیے بلکہ دانہ کو بہت اور کم تقسیم یا نہ کو کم۔ اور اے پروڈیاگورس اور سقراط!

اے پروڈیکس کوشش کرتا ہے کہ اساد کی بحث پر اپنی رائے کو ظاہر کرے جو اسکی تعلیم کا خاص مقصد تھا۔ دیکھو برتھوٹس ۵۲۷ اور مقابلہ ۳۱۴ ج پر حاشیہ کہ یہ فرق جو پروڈیکس نے نکالا ہے بحیثیت مجسوعی شہید ہے اگرچہ کیقہد رکھینچ تان کر ادنیٰ شیانہ ملو پر بنایا گیا ہے۔ اسی قسم کی مسادی الوزن تقریریں کلاسیک کی کہانی میں پائی جاتی ہے یا سقراط کتاب باب ۷ فصل مقابلہ کرو خصوصاً فصول ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳

ب

میں خود تو تم سے عرض کرتا ہوں کہ آپس میں صلح کر لو۔ اور مباحثہ تو کرو مگر جھگڑا نہیں
مناظرہ کرو مگر جھگڑا نہیں۔ کیونکہ دوست دوستوں کے ساتھ نیکابیتی سے
مباحثہ کیا کرتے ہیں مگر مختلف الراے اور دشمن ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا
کیا کرتے ہیں اور اس طرح یہ جلسہ ہم سبھوں کے لئے مفید ہو جائیگا۔ اس طرح تم جو بولنے
والے ہو ہمارے نظر میں جو سننے والے ہیں مقبولیت حاصل کر دے اور تعریف نہیں
کیونکہ مقبول ہونا تو بلا حاصل کے سامعین کے ذہنوں میں ہونا ہے مگر تعریف حاصل
کرنی جھوٹ کیساتھ ظاہر داری کے لئے ہوتی ہے۔ اور پھر ہم سامعین خصوصاً
اس طرح سے شائد خوش تو ہو جائیں مگر لطف نہ آئے کیونکہ خوش ہونا کسی شے
کا علم حاصل کرنا اور دل میں دانائی کی شراکت حاصل کرنے کا نام ہے مگر لطف اٹھانا
کسی شے کے کھانے میں ہے یا خود جسم میں کسی اور خوشی کو محسوس کرنا ہے۔

ج

پتیس پروڈاگورس اور سقراط سے عرض کرتا ہے کہ آپس میں مسابقت کر لیں

اور پروڈیکس کے بعد داناپتیس بولا اے حاضرین! میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سب ایک ہی رشتہ دار اور خاندان اور وطن سے ہیں از روئے طبیعت نہ کہ

لے پتیس صلح کرنے کا آرزو مند ہو کر تجویز پیش کرتا ہے کہ ایک ایسی تقریر میں جس میں کہ انکی تعلیمات اور طرز
کے خواص پائے جاتے ہیں کہ ایک نمٹ کا ہونا ضروری ہے اگر ہم اس تقریر کا موازنہ کریں تو ظاہر ہو جائیگا کہ پتیس نے ہلکا
کا بڑا عاشق بننا۔ زہر صاحب خیال کرتے ہیں کہ اس تقریر کا ابتدائی حصہ کسی کتاب سے آیا ہے جسکا پتیس جو ذہن
تسلط طبیعت اور ذہن کا متنقص افراد میں کہ مکالمات میں اکثر مختلف موفلائیون انکے جانشینوں سے

از روسے قانون۔ کیونکہ مجنس طبعیت سے مجنس کا رشتہ دار ہے۔ مگر قانون جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اکثر طبعیت پر جبر کرتا ہے۔ پس جبکہ ہم یونانیوں میں سے سب سے بڑھکدانا ہیں اور اس شہر یونان میں جو یونانی دانائی اور حکومت کا آئشان ہے اور تیرے اس شہر کے سب سے بڑے متول گھر میں فراہم ہوئے ہیں تو ہمارے شے یہ شرم کی بات ہے کہ ہم اشیاء کی اصلیت پر غور کریں اور پھر بھی اپنی شان کے لائق کوئی نتیجہ ظاہر نہ کریں بلکہ مثل کینہ لوگوں کے آپس میں جھگڑیں۔ پس اسے پروٹاگورس اور سقراط! میں بھی تم سے عرض کرتا ہوں اور تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ تم ہمیں بطور ثالث کے اپنے درمیان صلح کروائیں گے لیٹے اجازت دو۔ اور اسے سقراط! تو بھی اپنی گفتگو کے اس دقیق طریقہ پر جو بہت ہی مختصر ہے اصرار مت کر۔ کیونکہ وہ پروٹاگورس کو پسند نہیں۔ بلکہ اپنی

بقیہ نوٹ ۳۱۰ منسوب کیا جاتا ہے تو ایسی ہی طبعیت ۱۵۷۰ (فوسس) کا بڑا حامی تھا۔ مقدمہ کتاب ۱۱ (۱) مگر عموماً یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ قانون لوگوں کو آپس میں درست بنانے کا ایک عاہدہ ہے اور ۱۵۷۰ (فوسس) جسکی تعلیم ہے کہ طاقت حق ہے وحشی حالت کے درمیان انسان سے انسانی دشمنی کی ذمہ دار ہے مثلاً ایتھنز ۲ کتاب ۲۵۸ د۔ گورگیاس ۴۸۲ د۔ مجنس سے مجنس کے طبی اصول سے کچھ دہرای نتیجہ نکالا گیا ہے جیسے استویتی تعلیم ہے کہ دانا لوگوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے لہٰذا یہ آئشان رشل ویشا کے مندر کے جروم میں تھا، ایک یونانی شہر کا دینی مرکز تھا۔ اور یہ آئیٹیا دہلی کو مخصوص تھا۔ جسکی شان میں وہاں ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی اور اس میں شہر کا آئشان عام تھا۔ دیکھو معذرت ناثر سقراط ۱۳۷ د حاشیہ نمبر ۲

عنان کلام کو وٹھیلی اور نرم کرتا کہ تمہاری باتیں ہمیں نہایت عشیمہ اٹھان اور خوش سہوہ معلوم پڑیں۔ اور پھر اُسے پروٹا گورس! تو بھی تمام طنابوں کو کھینچ کر اور باد بانوں کو پھیل کر اور ساحل کو نظروں سے اوجھل کر کے نقتیوں کے سمندر میں مست بہہ جا بلکہ مردہ

کے بین بین رستہ کاٹ۔ پس دو نو اس طرح سے عمل کرو اور اگر تم میری صلاح لو تو کسی کو اپنا منصف، اور میری مجلس اور پیر پڑھنے چن لو۔ جو تم دونوں کے مقدار کلام کی نگرانی کرے

سقراط تجویز پیش کرتا ہے کہ پروٹا گورس سوال کرے اور میں خود جواب دوں گا۔ یہ تجویز منظور ہوئی

جہاں نے نہ دوں گا اور اُس نے مجھ سے درخواست کی کہ پیر پڑھنے کا اقتباس کروں۔ پس میں نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہوگی کہ میں گفتگو کیلئے کوئی میری مجلس چنوں۔ کیونکہ اگر ہمارا چاہا

شخص ہم سے ادنیٰ یا برابر ہو تو درست نہیں ہے کہ وہ ادنیٰ شخص اپنے سے بہتروں کا میری مجلس ہو اور اگر وہ برابر کا ہو تو بھی درست نہیں ہے کیونکہ برابر کا شخص

ہم جیسا ہی ہوگا اسلئے ضرور ہے کہ وہ بہتروں میں سے چنا جائے۔ لیکن اگر تم مجھے بہتر کو چنو گے تو بہتر ہے۔ مگر یہ تمہارے لئے ناممکن ہے کہ تم اس پروٹا گورس

سے بڑھ کر کسی اور دانا آدمی کو چن لو۔ اگر تم کسی ایسے شخص کو چن لو جو مجھے بڑھ کر دانا خواہ تم کہو ہی کہ وہ بڑھ کر ہے تو یہ بات بھی اُس کے لئے موجب شرم ہوگی۔ کہ کوئی

عام آدمی میری مجلس چنا جاوے۔ تاہم اس پر راضی ہوں۔ تاکہ ہمارے میری مجلس اور گفتگو جاری رہے۔ سقراط میری مجلس کے مقرر کیے جانے پر اعتراض کرتا ہے اور کہ گفتگو جاری ہے وہ اس بات پر راضی ہوتا

ہے کہ پروٹا گورس سوال کرے اور میں جواب دوں گا۔ حاضرین نے ہنسنا شروع کیا۔ مگر پروٹا گورس نے مجھ پر ہرگز

رہے۔ اگر پروٹاگورس جواب دینا نہیں چاہتا تو وہ سوال کرے اور میں جواب دوں گا۔
 اور ساتھ ہی اس کے اسپر ظاہر کر دینے کی کوشش کروں گا کہ میرے خیال میں جواب
 دینے والے کو کس طرح جواب دینا چاہئے۔ لیکن جب میں جواب دیجیوں تو وہ جس
 قدر چاہئے سوال پوچھے اور پھر اسی طرح مجھے سوال پوچھنے دے۔ پس اگر وہ اس
 سوال کے جواب دینے کا خوشنمہ نظر نہ آوے تو میں بھی تمہارے ساتھ ملکر عرض
 کروں گا کہ مجلس کو خراب نہ کرے جیسا کہ تم نے مجھ سے عرض کی تھی۔ اور اس سبب
 سے کچھ ضرورت نہیں کہ کوئی ایک میز مجلس ہو بلکہ سب کے سب میز مجلس بنیں۔
 میری یہ تجویز سب کو عمدہ معلوم ہوئی لیکن پروٹاگورس بہت ہی ناراض ہوا۔ مگر ساتھ
 ہی اس کے سوال کرنے کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور جب کافی طور پر پوچھ پاچھ
 کر چکا تو پھر سوال کا جواب مختصر طور دینے کے لئے راضی ہو گیا۔

۲۶۔ اس نے کچھ اس طرح پوچھا شروع کیا۔
 پروٹاگورس نے سقراط کے سامنے تجویز پیش کی
 کہ سیموناٹیس کی نظم کا امتحان کرے سقراط نے تعلیم
 کا سب سے بڑا خاصہ علمِ نظم میں ماہر ہونا ہے۔
 اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ شاعروں
 نے اعتراض

کا کلام ہے ان میں امتیاز کرنا کہ وہ درست طور پر تصنیف کیا گیا ہے یا نہیں۔ اور
 ان پر علمی طور پر بحث کرے اور جب ان پر سوال کیا جاوے تو اس کا بیان کر سکے۔ غرض کہ

۱۔ یہاں سے ایک بیان معترضہ شروع ہوتا ہے (جو ۳۲ باب کے آخر تک ختم ہوتا ہے) جہاں پروٹاگورس سیموناٹیس کی نظم
 پر سقراط کی نکتہ چینی کرتا ہے (دیکھو مقدمہ ص ۱۳) اور اس نظم کی متن کی تفریق از سر نو بحالی کی بابت دیکھو ضمیمہ نمبر ۱۰

اب سوال تو اسی مضمون پر ہوگا جسکی بابت میں اور تو گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی خوبی کی بابت جو جسطہ نظم میں منتقل کی گئی ہے۔ فرق صرف اسبق قدر ہوگا۔ سیمونا یڈس کسی مقام میں کرے اُن باشندہ تھیلے کے بیٹے سکو پاس سے کہتا ہے کہ حقیقت میں نیک مرد ہو جانا مشکل ہے۔ بلحاظ ہاتھ اور پاؤں اور دل کے۔ مکمل اور پاسی نقص کے بنجانا

۱۔ ڈیوگنیس ریشیس کتاب باب فصل کے بیان کے بموجب معلوم ہوتا ہے کہ پروٹاگورس نے اس نام خوبی کی بابت کی ایک کتاب لکھی تھی ۱۔ سیمونا یڈس باشندہ کیوس کا مقولہ ہے اور وہ متن ہے جس پر التمدن کی پہلی کتاب کا مباحثہ جنی ۱۰۲ کے حوالہ التمدن ۱: ۵۳۳۱۔ ابیا معلوم ہوتا ہے افراطون دو اور مقامات میں اسکی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی التمدن ۲: ۵۲۵ ج - ۶: ۴۸۵ ب۔ ارسطاطالیس کی انصاحت ۲ کتاب ۱۲ باب ۱۲۹۱ ل سے سکو پاؤسے کراتاں ۱ اور فرماتے واقعہ خستے میں ایک حکمران خاندان تھا۔ ابیا معلوم ہوتا ہے کہ سیمونا یڈس اکثر اُنکے ہاں مہمان ہوا کرتا تھا اور اپنی نظم انہیں کی شان میں لکھی سب سے شہور نظم وہ ہے جسکی طرف ہیروئے نے انصاحت ۲ کتاب فسر ۱۵۲ سے ۱۵۳ تک میں اشارہ ہے ۱۔ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ (۵۷۹) یہاں لفظ نیکہ خاتمی نیکی سے بڑھکر مراد رکھتا ہے۔ ۲۔ اسیں علاوہ اندرونی نیکی (نیکہ آونیکی) کے بیرونی اور جسمی طور پر نیک ہونا کہلاتا ہے۔ اسی سے الفاظ نیکہ اور پاؤل اور دل آلی ہے دیکھو حاشیہ ۳۴۷ ب باب پر خیال بیرونی عدلی کا اس لفظ کو بہت ہی قدیم سے تعلق ہے نیکہ و بد حیو گنیں اور سولن میں دولت کو بقا یا افسان کے شرافت کو بقا یا بد زالت کے اور طانت کو بقا یا کمزوری کے اور محظوظ و چیدہ آدمیوں کی حکومت کو بقا یا خستہ عمل ہے ۱۔ سیمونا یڈس یہاں فیثاغورس کی خیالی برتیب سے۔ نیشاغورس کی اندر مغروں کے زمین عدد ۴۷۵ مقدس تصور ہوتا تھا یہاں نظر کرو چار مربع عدد ہے فقرہ ۷۶۶ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ ۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ۱۸۶۲ ۱۸۶۳ ۱۸۶۴ ۱۸۶۵ ۱۸۶۶ ۱۸۶۷ ۱۸۶۸ ۱۸۶۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۶ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ ۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۱۸۹۶ ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ۱۹۱۴ ۱۹۱۵ ۱۹۱۶ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲۶ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴ ۲۰۲۵ ۲۰۲۶ ۲۰۲۷ ۲۰۲۸ ۲۰۲۹ ۲۰۳۰ ۲۰۳۱ ۲۰۳۲ ۲۰۳۳ ۲۰۳۴ ۲۰۳۵ ۲۰۳۶ ۲۰۳۷ ۲۰۳۸ ۲۰۳۹ ۲۰۴۰ ۲۰۴۱ ۲۰۴۲ ۲۰۴۳ ۲۰۴۴ ۲۰۴۵ ۲۰۴۶ ۲۰۴۷ ۲۰۴۸ ۲۰۴۹ ۲۰۵۰ ۲۰۵۱ ۲۰۵۲ ۲۰۵۳ ۲۰۵۴ ۲۰۵۵ ۲۰۵۶ ۲۰۵۷ ۲۰۵۸ ۲۰۵۹ ۲۰۶۰ ۲۰۶۱ ۲۰۶۲ ۲۰۶۳ ۲۰۶۴ ۲۰۶۵ ۲۰۶۶ ۲۰۶۷ ۲۰۶۸ ۲۰۶۹ ۲۰۷۰ ۲۰۷۱ ۲۰۷۲ ۲۰۷۳ ۲۰۷۴ ۲۰۷۵ ۲۰۷۶ ۲۰۷۷ ۲۰۷۸ ۲۰۷۹ ۲۰۸۰ ۲۰۸۱ ۲۰۸۲ ۲۰۸۳ ۲۰۸۴ ۲۰۸۵ ۲۰۸

کیا تو یہ قطعہ جانتا ہے یا نہیں تیرے لئے سب کا سب پڑھ دوں بیٹے کہا کچھ ضرورت نہیں۔ کیونکہ میں اسکو بخوبی جانتا ہوں اور مجھے اس نظم کے بغور مطالعہ کا اکثر اتفاق پڑا ہے۔ اُس نے کہا۔ کیا تجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظم عمدہ اور درست بتی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا۔ بڑی عمدہ اور درست۔ لیکن کیا تو خیال کرتا ہے کہ یہ عمدہ بتی ہوئی ہے اگر شاعر اپنے ہی مضامین میں متبائن ہو؟ میں نے کہا۔ تب تو عمدہ طور پر بتی ہوئی نہیں ہے۔ اُس نے کہا۔ اب ذرا زیادہ اچھی طرح دیکھ میں نے کہا۔ جناب من ایسے کافی طور پر غور کیا ہے۔ اُس نے کہا۔ پس تو بخوبی جانتا ہے کہ وہ نظم میں آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں ٹیکس کے مقولے سے پورے پورے طور پر اتفاق نہیں رکھتا ہوں اگرچہ ایک دانا آدمی کا مقولہ ہے کہ۔ نیک بنانا دشوار ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے یہ اور پہلا ہر دو مقولہ کہا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں! میں جانتا ہوں۔ کیا تو خیال کرتا ہے کہ یہ مقولہ اُسکے مطابق ہے؟ میں نے کہا۔ مجھے تو ایسا معام ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اُسکے ہن ڈرتا ہوں کہ کہیں اسکا اور مطلب نہ ہو۔

۱۔ اسکا قصہ بوجہ ہے کہ جب ٹیکس طیلینے کا حاکم تھا اور اس نے سنا کہ ہیری انڈر ہیری جلدی دشمن بن گیا ہے تو ایک قریب لگہ کے پاس بیٹھ گیا اور التجا کی کہ اُسکی حکومت سے بری ہو جاوے اور اُسکی وجہ یہ بتلائی کہ نیک ہونا دشوار ہے۔ اور اسکو تپا سٹ کہتا ہے کہ جب سولن نے رے سنی تو اُسپر انفا ظر پڑے۔ ”عمدہ باتیں دشوار ہیں“ ٹیکس کا ذکر بیاس اور سیمونا بیڈس کے ساتھ ساتھ آتا ہے گویا کہ وہ دانا اور با برکت شخص تھا۔ اہمدن ۱: ۳۵۳ کا ہے

لیکن کیا تجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا، کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس نے
 یہ دو مقولے کہے ہیں، اپنے آپ میں متفق ہو جسے پہلے تو خود یہ کہا کہ حقیقت
 میں نیک مرد بننا مشکل ہے۔ اور نظام میں غلطی دور چکر پہلے مقولے کو بھول جاتا ہے
 اور کہتا ہے کہ خود ٹیکس کا مقولہ ہے کہ نیک ہونا دشوار ہے؟ وہ اُس پر الزام لگاتا
 ہے اور کہتا ہے کہ میں اُسکے مقولے کو قبول نہیں کر سکتا اگرچہ خود بھی ویسا ہی کہتا
 ہے۔ پس جب وہ اس مقولے کی بابت اسکو ملزم ٹھیراتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ
 اپنے آپ کو بھی ملزم ٹھیراتا ہے۔ غرض کہ وہ یا تو پہلے یا دوسرے مقولے میں غلطی کرتا
 ہے۔ پس جب وہ یہ باتیں کہہ چکا تو حاضرین میں سے بہتوں نے بلند آواز سے تخبین
 و آفرین کی۔ مجھ پر بھی پہلے تو اس کی تقریر سے اور حاضرین کے شور و غل سے ایسا
 اندھیرا چھا گیا اور سر میں چکر آ گیا۔ جس طرح کہ کسی بڑے بکے باز نے رکنا مارا ہو۔
 مگر حقیقت تو یوں ہے کہ جب مجھے اس بات پر سوچنے کا موقع مل گیا کہ شاعر کا
 اس سے کیا مطلب ہے تو میں پروٹاگورس کی طرف متوجہ ہوا اور اسکو کہا۔ اے
 پروٹاگورس! یہ تو بڑا ہی تو ہنسی ہے اور اگر تو اسکی تخبین و آفرین کرے تو بجا
 ہے۔ پس مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں تجھے بروکے لئے بلاؤں میں جس طرح
 ہومر نے ذکر کیا کہ اسکامینڈر نے جبکہ انجلیس نے اسکو محصور کر لیا تھا یہو آئیں کو

لے اس ہتھارہ کی بت دیکھو تو شوٹیمس ۳۰۴ اور سقراط یہاں اپنے اوپر پروٹاگورس کے سوال کا اثنا نہیں لفظ
 میں بیان کرتا ہے جن سے اُسکے اپنے ہی طریقہ بولچال کا اثر نہیں پرکھا جاتا ہوتا ہے۔ بلکہ مثال کے مقابلہ کرو

سینو ۸۰۰ ویدیہ ۲۵ ایولس واقعہ قیروس انکا شہر تھا ۲۵ اپریل ۲۱ ر ۱۳۰۵ سطر ۶

مرد کے لئے پلا یا تھا کہ۔ اسے عزیز بھائی: آ۔ شاید کہ ہم دونوں زور آدمی کو شکست دیدیں۔
 اسی طرح سے میں بھی تجھ کو مد کیلئے بلاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ پروڈاگورس ہمارے ہموطن
 سیمونیدس کو زبردست کر دے۔ پس یہاں بھی سیمونیدس کیلئے تیری اسی عالمانہ تربیم
 کی ضرورت ہے۔ جس سے تو ثابت کرتا ہے کہ چاہئے اور آرزو مند ہونے میں فرق
 ہے جنکو تو اب بھی بہت سی اور عمدہ عمدہ باتیں قرار دیتا ہے۔ اور اب غور کر کہ آیا
 میری اور تیری رائے ایک ہی ہے یا نہیں۔ کیونکہ یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ سیمونیدس
 اپنے ہی بیان میں تباہ ہے۔ تو بھی اسے پروڈیجس! اپنی رائے ظاہر کر۔ کیا تیری
 رائے میں ہو جاتا اور ہونا ایک ہی بات ہے یا متفرق؟ پروڈیجس نے کہا۔ زیور
 کی قسم! متفرق ہے۔ میں نے کہا۔ پس تو کیا پہلی سطروں میں خود سیمونیدس اپنی رائے
 ظاہر نہیں کرتا کہ حقیقت میں نیک مرد ہو جانا دشوار ہے؟ پروڈیجس نے کہا۔ ہاں

ب

ج

Plato Republic ۳۵۷c (پلوٹھائے) چاہتا ہے اور ۳۵۷d (اپنی بحثو باتیں) آرزو مند ہونا۔
 افلاطون کی تصنیفات میں یہ فرق بخوبی ظاہر ہے پروڈیجس اپنی تقریر میں (۳۴۷) اس مثال پر کچھ نہیں
 بولتا۔ مگر افلاطون اکثر مثالیں لانا ہے رہتا بد کروٹھیش ۱۴۷ ا سے ب ۸۱۷۔ ساتھ ۱۵۹ ج اور ۱۶۹
 ا سے ب) جسکی بابت تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ پروڈیجس کے لکچروں سے آیا ہوا ہے (۳۴۱ ا) ۵۷ یہ
 فرق اگرچہ مدت سے فلاسفروں نے اسکو ملحوظ خاطر رکھا ہے عام قاریوں میں یہ تباہ ہمیشہ تویم رکھا گیا ہے
 ورنہ وہ الزام جو پروڈاگورس نے سیمونیدس پر لگایا ہے بالکل ہیروہ ہوتا اور سقراط کی موبور جبرانگی بموقع۔ مگر
 یقینی بات ہے کہ سیمونیدس نے اپنی نظم میں ہو جا کے اور سونے کے دربن فرق فرد کیا ہے لیکن یہ بالکل سوال
 ہے کہ کیا یہ وہی فرق تھا جیسا کہ بعد ازاں قرآن نے کیا۔ دیکھو نوٹ مکن اور نامکن پر ۳۴۴ ب میں ۵

ٹیک ہے۔ میں نے کہا۔ کہ ٹیکس کے قول پر وہ عجیب لگا رہا ہے کہ جیسے پروٹاگورس کا خیال ہے۔ یہ بھی اسی کا مقولہ ہے۔ مگر یہ اس سے علاوہ ہے۔ کیونکہ ٹیکس نے یہ نہیں کہا ہے کہ ٹیک ہو جانا دشوار ہے جیسا کہ سیمونڈس کہتا ہے مگر یہ کہ ٹیک ہونا دشوار ہے۔ لیکن اسے پروٹاگورس! جیسا کہ پروڈیکس نے کہا ہونا اور ہونا ایک ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہونا اور ہونا ایک نہیں ہے تو سیمونڈس اپنے آپ میں متہائش نہیں ہے۔ اور شاؤنڈیہ پروڈیکس اور اوربیت سے لوگ ہسٹڈ کے بیان کے موافق یہ ثابت کر دیں کہ ٹیک ہو جانا تو دشوار ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ دیوتاؤں نے خولی کے سامنے عرق ریزی رکھی ہے مگر جب کوئی آدمی اس کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔

اور بعد قدرے غلطی نزلن ترانی کے ۲۷۔ پس پروڈیکس نے یہ سند میری تعریف کی۔ اس نظم پر لہجہ تشریح بیان کرتا ہے اور پروٹاگورس نے کہا۔ اے سقراط! تیری تربہم سے جی ٹھہک غلطی ہے۔ میں نے بھی کہا۔ اے پروٹاگورس! تو ایسا سہوم

لہ سقراط یہاں اپنے آپ کو اوروں سے علیحدہ کرتا ہے کیونکہ وہ ابھی سیمونڈس کے ظاہری بیانات کا ایک اور حل کرنا ہے (۳۴۴ ب) لہ انحال وایام ۲۸۹ دفیہ "غیر فانی دیوتاؤں نے خولی کے سامنے عرق ریزی رکھی ہے اور اسکے لئے پہلے تو لبا اور سیدھا بند اور پامپارامہ ہے لیکن جب کوئی چرتخی پہنچ جائے تو خواہ کیسی ہی مشکل کیوں نہ وہ آسان ہو جاتی ہے" یہ مقام قدیم زمانہ میں بہت ہی مشہور تھا۔ افلاطون اسکا انتباس پیرامدن ۲ کتاب ۳۶۴ ج الشوانین ۴: ۸۱۸ میں کرتا ہے۔ ہسٹڈ آخرالمرکہتا ہے کہ ٹیک ہو جانا مشکل ہے مگر ٹیک ہونا آسان ہے۔

ہو رہا ہے کہ میری محنت بالکل رائیگان ہو گئی۔ اور میں قابلِ منہج حکیم ہوں کہ علاج کرنے کے عوض مرض کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ اُس نے کہا۔ ٹاں بات تو یونہی ہے سینے کہا۔ کس طرح؟ اُس نے کہا۔ کہ اگر وہ خوبی کو ایسی ناچیز شے کہتا کہ گویا وہ قابلِ تخیل ہے تو شاعر کی بڑی بھاری نا فہمی ہوتی جبکہ وہ عوام الناس کی رائے میں نہایت ہی مشکل کام ہے۔ میں نے بھی کہا۔ کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ پروڈیکس بھی مروج ہی پر شائد گفتگو میں حاضر ہے۔ آئے پروڈاکورس! پروڈیکس کی دانائی زمانہ قدیم سے افضل تر ہے اور یا تو سیموئیڈس کے وقت سے شروع ہے یا اُس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ لیکن توجہ دیکر بہت سی کتابوں سے واقف ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بالکل ناواقف ہے۔ مگر شک ہے کہ اس پروڈیکس کی تعلیم سے واقف ہوں اور اب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو اس بات سے آگاہ نہیں کہ سیموئیڈس بھی شائد لفظ مشکل سے کہے وہی معنی نہیں لیتا جو تو لیتا ہے۔ بلکہ جس طرح سے پروڈیکس مجھے ہمیشہ لفظ ۱۲۵۴ (ڈائٹاس) کی بابت اسی طرح بتاتا ہے جبکہ میں بڑی یا کسی اور شخص کی تعریف کر کے کہتا ہوں کہ پروڈاکورس دانا اور مقرر شخص ہے اور پوچھتا ہوں کہ آپ میں عمدہ اشیاء کو ہیبتناک کہنے سے شرماتا ہوں یا نہیں۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو شے ہیبتناک ہے وہ بُری ہے۔ کیونکہ کبھی کوئی شخص نہ تو ہیبتناک دولت اور نہ ہیبتناک سلامتی

۳۴۱

ب

۱۲۵۴ پروڈیکس کا قانون جو بات پر مبنی ہے کہ لفظ ۱۲۵۴ (ڈائٹاس) یعنی ہیبتناک (۱۲۵۴)۔

ڈائٹاس (یعنی خوف یا ڈر) سے شرم ہے یونانی آتماں میں نہیں آتا سوائے اس حد تک کہ جب

کوئی شخص ۱۲۵۴ (ڈائٹاس) کہلاتا ہے تو عموماً اس کے ہیبت ہوتے ہیں کہ وہ شخص نیک ہو سکتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔

اور نہ ہیبتناک صحت کہتا ہے بلکہ ہیبتناک بیماری اور ہیبتناک تنگی اور ہیبتناک تنگی
 اس نظر سے کہ ہیبتناک شے بڑی شے ہے۔ پس شائد لفظ مشکل سے بھی ابلی
 قیوتس اور سیموئیڈس یا تو بڑے معنی لیتے ہیں یا کوئی اور جس سے توافق نہیں
 پس ہم پروڈیکس سے دریافت کرتے ہیں۔ کیونکہ سیموئیڈس کی عبارت کی بابت
 اُس سے دریافت کرنا مناسب ہے۔ اُسے پروڈیکس، سیموئیڈس، اسے لفظ
 مشکل کے کہا معنی لے ہیں؟ اُس نے کہا۔ جڑا۔ پیسے۔۔۔ تو اُسے پروڈیکس
 ج اسی سبب سے وہ ٹیکس پر بھی اس مقولہ کی بابت الزام لگاتا ہے کہ ٹیکس پر
 ہے۔ گویا کہ اُسے اُسکو یہ کہتے سنا کہ ٹیکس پرنا بڑا ہے۔ اُس نے کہا ٹیکس پر
 سقراط! کیا تو سمجھتا ہے کہ سیموئیڈس کا اس سے یہی مطلب ہے یا نہیں اور۔ اور
 ٹیکس پر الزام لگاتا ہے کہ اُس نے اس لفظ کے معنی درست طور پر نہ سمجھے
 د اسلئے کہ لیسیس کا باشندہ اور وحشی زبان میں ترمیم یافتہ ہے؟ میں نے کہا
 اُسے پروڈیکس! تو پروڈیکس کی سنہرا ہے۔ کہا تو ان باتوں کے خلاف کچھ کہہ
 سکتا ہے؟ پروڈیکس نے کہا۔ اُسے پروڈیکس! ہر صورت ضرور ہے کہ بونی
 ہو۔ بلکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ سیموئیڈس بھی لفظ مشکل کے یہی معنی لیتا تھا جو
 ہم سب لیتے ہیں یعنی اُس کے معنی بڑے نہیں بلکہ وہ جو سالن، نوا اور ہڈیاں اور
 میں آئے۔ پیسے کہا۔ اُسے پروڈیکس! میں بھی خیال کرتا ہوں کہ سیموئیڈس پر
 سے ہی مراد لیتا تھا اور پروڈیکس بھی اس سے توافق ہے۔ مگر معنی آئی اور
 تجھے آزمانا چاہتا ہے کہ آیا تو اپنے قول کی حمایت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور اس

مرکا کہ سیمون ہڈس اُسکے معنی بُرے کے نہیں لیتا۔ یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ وہ اس قول کے بعد ہی فوراً کہتا ہے کہ یہ صرف خدا ہی کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ اُس کا یہ مطلب نہ تھا کہ نیک ہونا بُرا ہے ورنہ وہ اُس کے بعد ہرگز نہ کہتا کہ صرف خدا ہی نیک ہے اور یہ بخیرہ صرف خدا ہی کو پہنچتا ہے۔ ورنہ پروڈیکس سیمون ہڈس کو بے لگام شخص کہتا اور کہ وہ ہرگز قیوس کا باشندہ نہیں ہے۔ مگر جو کچھ مجھے اس نظم میں سیمون ہڈس کا مطلب معلوم ہوتا ہے۔ وہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں بشرطیکہ تو میری لیاقت آزمائی کرنی چاہتا ہے اس نظم کے بارے میں جسکا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اگر تو چاہے تو میں تیری گفتگو سنو لگا۔ پس پروڈاکور نے مجھے یہ کہتے سنا کہ کہا۔ اُسے سقراط! جیسے تیری مرضی ہے لیکن پروڈیکس اور پیٹہاس اور دیگران نے مجھے اس تشریح کے لئے مجبور کیا۔

سقراط۔ سیمون ہڈس نے اپنی نظم چیکس کے قہقہے میں نے کہا۔ اب جو کچھ کہ مجھے اس نظم سے لکھنے کی تردید میں لکھی ہے۔ نیک ہونا شکل ہے کی بابت معلوم ہوتا ہے میں اُس کو تم پر ظاہر

۱۵ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے قدیم مقام ہے جہاں قیوس کی پھر میرکا می اور دہتباری کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شامہ جکی طرف استوفانیس الصفحہ ۷۰ میں اشارہ کرتا ہے۔ القوانین ۱۰ کتاب ۶۳۸ ب میں افلاطون اہل قیوس کا اہل آجینے سے مضوح ہونیکا ذکر کرتا ہے اور اُسے اس بات کا ثبوت بتاتا ہے کہ فتح ہمیشہ زیادہ تر نیک فرقی نصیب نہیں ہوتی۔ ۱۰ شرا بون (کتاب ۷۸۶) ہیلنڈر سے یہ سطرین اقتباس کرتا ہے اہل قیوس کا یہ عمدہ قانون ہے وہ جو عمدگی سے زندگی بسر میں کر سکتا بڑی طرح سے بھی زندگی بسر کرے۔ اور انکی تشریح یوں کرتا ہے کہ قیوس کا قانون طلب کرتا ہو کہ نہ جو ماٹھ برکی عمر سے اوپر ہوں وہ بھنگ کھا کر جاویں تاکہ اُنکا کتا روٹی پرورش کر سکے ۱۵ سقراط

کر دینے کی کوشش کرونگا۔ کیونکہ یونانیوں کی فلاسفی کرتی تھی اور لکیڈائیونیہ میں بہت قدیم سے اور کثرت کیساتھ مروج ہے۔ اور سفسطائی لوگ اس ملک میں بہت رہتے ہیں مگر اپنی فلاسفی سے انکار کرتے ہیں اور ایسا پھیس بناتے ہیں گویا کہ وہ جنگ اور شجاعت کے سبب سے مشہور ہیں جیسا کہ پروٹاگورس نے ذکر کیا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ بات لوگوں کو معلوم ہو جاوے جس کے سبب ہار می شہر ہے تو اسی دانائی پر وہ بھی عمل کرنے لگ پڑینگے۔ لیکن اب انہوں نے اسکو معافی کر کے انکو جو شہروں میں نمائشی طور پر لکیڈائیونیہ لے گئے ہیں وہو کھادے رکھا ہے اور وہ تو اپنے کانوں کو انکی طرف جھکا دیتے ہیں اور اپنے بازوؤں پر اتنے باندھتے ہیں اور اکھاڑوں میں کسرت کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے چوڑے پہنتے ہیں گویا کہ یونانیوں میں اہل لکیڈائیونیہ ان باتوں میں فوقیت رکھتے ہیں مگر اہل کورینٹیہ جب کہ سفسطائیوں کی صحبت میں بلا روک رہنا چاہتے ہیں اور انکے ساتھ خفیہ صحبت رکھنے میں ناکام میاب ہو جاتے ہیں تو ان نمائشی لکیڈائیونیوں کی صحبت

بقیہ نوٹ ۳۸۹ اس باب میں اس عجیب العقل خیال کیا کہ سپارٹان سفرون کا سب سے قدیم گھر ہے اور اسکی تشریح دیا ہے۔ اس بیان کے بموجب قدیم دانالوگوں نے اپنی دانائی کو پڑھنی حقوفی بقولوں میں بیان کیا ہے اور چیکس کا مقور بھی اسی قسم کا ہے۔ ہیونیڈس نے اس کا حریف ہو کر اپنی تمام نظم اس مقولے کے برخلاف لکھی ہے یہ باب پروٹاگورس کے دعوے سفسطائی کے برخلاف ایک بالمشابل طمانچہ ہے (۵۲۱۶) عام لہجے میں مدوہ ہی بہت سے خاص خاص بیانات سے بخوبی ظاہر ہے کہ یہ اعلیٰ درجہ کی لٹریٹریز تقریر ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انفالوون کریق درپار کی حکومت کبڑا اعلیٰ سمجھا ہے اور اپنے خیالی شہر کی ترکیب میں اُن سے بہت کچھ سیکھا ہے۔

سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی اچھی شخص آ جاوے تو وہ اُن اجنبیوں سے
 خفیہ اُن سوفسطائیوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ اپنے جوانوں کو اور شہروں
 میں ہرگز جانے نہیں دیتے۔ چاہے اہل کرہتی بھی کرتے ہیں تاکہ وہ اُنکی تعلیم نہ سیکھ
 لیں۔ ۱۱۔ اُن شہروں کے صرف آدمی ہی تعلیم دینے کا نخر رکھتے ہیں بلکہ عورتیں بھی
 اور ایسا یہ امر کہ میں یہ باتیں حق کہتا ہوں اور کہ لکھتا ہوں کہ لوگ فلاسفی اور خوش بیانی سیکھ
 چکے ہیں۔ ۱۲۔ یوں ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ لکھتا ہوں میں سے کسی عام شخص
 کی صحبت اختیار کرے تو وہ اپنی باتوں میں اُسے عوام سا نظر آئیگا۔ لیکن جب اثناء کلام
 میں موقع ملے تو مشاق تیرا بنا کر کی طرح مختصر اور سنسنی کلام کے تیز تر چھوڑ دیتے ہیں ایسا کہ
 مخالف اُنکے سامنے نیچے سے بڑھ کر وقعت نہیں رکھتا اور اس حقیقت سے ماضی
 اور حال کے لوگ بخوبی واقف ہیں کہ بقول فی خاصہ و زرش کی بہ نسبت فلاسفی پر زیادہ تر
 مبنی ہے یہ خیال کر کے کہ اس قسم کے مقولے کہنے کی لیاقت پورے پورے تعلیم یافتہ
 آدمی کا خاصہ ہے۔ انہیں سے تھیسٹا باشندہ میسینس اور میتیلیس کاپسکس اور پیرئیس کا

۱۳۔ تمام یونان کی بہت سی شاہیں و عورتوں کی بڑی بیماری طاقت اور تاثیر تھی کچھ تو اُنکی اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے سبب سے خواہ
 طبعی خواہ کسی اور قسم کی مدعا بلکہ دارطالیس کی آمدن ۲ کتاب باب ۱۲۶۹ ب ۲۲ اُنکی سلطنت میں بہت سی باتیں عہد
 سے انتظام پاتی تھیں۔ لکھتا ہوں کہ اس صاحب کتب میں سپارٹا کی عورتوں کے داماد پر مبنی مقولے غالباً افلاطون کے وقت
 میں بھی مروج تھے جیسے جلی پروٹارک کی کتاب نکائیون مقولات میں مندرج ہیں اس سے اس ہتکار
 کیساتھ مقابلہ کر دیکھیں ۷۵ داور ۱۱۸ ۱۱۹ سات داناؤں کی یہ نہرست مشہور ہے جس میں پیری انڈرڈخل نہیں
 یہ شخص بعد نہرست میں دخل کیا تھا (ڈاؤنگٹس لائبریرس ۱۳:۱) افلاطون کہتا ہے کہ ظالم شخص حقیقہً دانا نہیں

سیاس اور ہمارے درمیان سولن اور لٹس کا کلیبا پولس اور خبیٹے کا مروتون اور ان میں سے ساتواں لکینڈا یونی خیلون ہے۔ یہ سب کے سب لکینڈا یونی تعلیم کے غیر تمند اور

بقیہ نوٹ ۳۵ ہو سکتا (التمدن ۹: ۵۵۸۴) اور نہ ہی طاقتور شخص نہ ہو کیونکہ التمدن ۱: ۳۶۱ لکھتے ہیں کہ ان ساتوں میں سے سب سے کم حال معلوم ہے ہم پونکس کا محض تھا مروتون جبکہ مروتون نے تمام لوگوں سے بہت بڑھ کر شمار نامزد کیا۔ ایک وایت کے بموجب جو ڈاکیومنٹس لائبریری ۱: ۱۰۰ میں محفوظ ہے ناخستہ نے ایک کا ہنسے پوچھا کہ کیا مجھے زیادہ کوئی دانت ہے تو نے جواب یائیں کہتی ہوں کہ خبیٹے میں کوئی شخص ایٹھانی مروتون ہے جو مناسب طور پر تجھے بھی ٹھیک تیز قسم ہے۔ مگر ایک بیان کے بموجب اسکی جائے ولادت خبیٹن واقعہ لقونہ قرار دیا جاتا ہے۔ اندر سے بیان کے بموجب ثیا ہے جبکہ بعض لقونہ میں اور بعض کرتے میں تصور کرتے ہیں مروتون صاحب کا گمان ہے خیلون اور لکینڈا یونی کی موجودگی سے ظاہر ہے کہ افلاطون لقونہ کو مروتون کی جائے ولادت سمجھتا تھا مگر اس کے کی تابعدار ہوتی ہے کہ وہ خبیٹے کا باشندہ تھا جو کوڈ ایٹھا کے قریب واقع تھا تھیلس ۵۸۵ قبل از مسیح میں مشہور تھا یعنی وہی سال جبکہ گرہن کی بابت لوگ کہتے ہیں کہ اُسے پیشگوئی کی تھی (کا ذکر افلاطون نے دو اور مقامات میں کیا ہے) ہمیں سے کسی میں بھی اسکی اس تعلیم کی طرف اشارہ پایمنیس جاتا کہ پانی ابتداء ہے) ایکہ فہ تو یہ کہ اُسے خبیٹہ سجاد میں کہیں (التمدن ۱: ۶۰۰) اور ایکہ فہ اس طرح کہ وہ ایک افسانے کا شجاع ہے جس سے اس بات کی تشریح ہوتی ہے کہ اس فلاسفر میں دنیاوی دانائی نہ تھی (تھیلس ۱: ۴۲) ٹیکس (قریب ۶۱۲ قبل از مسیح) اور تھیلس کا بیاس چوڑائی کا باشندہ تھا یہ پونکس کا محض ہے اس سے کچھ پہلے موجود تھا اور وہ اسکی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ڈاکیومنٹس لائبریری ۱: ۸۴) ان دونوں کا ذکر بھی التمدن ۱: ۵۳۲ میں ہوا ہے۔ لٹس میں تو روڈس کا کلیپ پولس اور ہٹا کا خیلون ہے۔ دو نوچٹی بعد میں قبل از مسیح کے شروع میں تھے) کا ذکر افلاطون نے کچھ نہیں کیا وہ روڈس جو ان دنوں آریسل اور دیگر بہت سے مقولوں کی بابت جانے سے مروتون میں ڈاکیومنٹس لائبریری ۱: ۲۲ سے ۱۲۲ تک میں مروتون میں۔ پرڈٹاگورس کا یہ تھا جو لٹا ہر سب سے پرانا ہے جس میں ان ساتوں کا نام لکھا آیا ہے غالباً ان۔ ناؤنگی بابت بہت مشہور ہے۔

مناشت اور شاگرد تھے اور بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ انکی دانائی اسی قسم کی تھی یعنی ہر ایک کے
کے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور قابل یاد مقولے۔ انہوں نے باہم متفق ہو کر اور ڈلفی
کے مندر میں جا کر اپلو کے سے اپنی دانائی کے چلے پھل کڈرائے۔ انہوں نے اسپروہ
بکھڑکھاتا ہوا ان سب کو اتفاق خالص یعنی اپنے آپ کو جان اور کسی شے کا انجام نہیں میں
بتاؤں کہ میں یہ باتیں کس سبب سے کہتا ہوں؟ سبب یہ ہے کہ قبرا کی فلاسفی کا یہی طریق
تھا یعنی ستونی مختصر کلامی۔ اور عکاس کا بھی یہ مقولہ کہ نیک بننا مشکل ہے۔ دانائوں سے
تعریف کئے جا کر خاص خاص مجلسوں میں مشہور ہو گیا۔ پس سیموٹڈس نے جو فلاسفی کے
باب میں بڑا غیر تہمتہا یہ منہوم کر کے کہ اگر میں اس مقولے کو نہ دہلا کر دوں جس طرح مشہور
چوان کو گرا دیتے ہیں اور سپر غالب آجاتے ہیں تو میں خود اپنے زمانہ کے لوگوں
میں مشہور و معروف ہو جاؤں گا۔ پس مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقولے کے خلاف

ب

ح

۱۰: ۲۴۔ اکو اقتباس کرتے ہیں یعنی وہ کہتے جو ڈلفی کے مندر کی ڈیورھی پر لکھے ہیں۔
دور کی زندگی کیلئے مفید ہیں پس خود ان لوگوں نے ڈلفی میں جا کر اپلو کو مندر کئے یعنی اپنے آپ کو جان اور کسی
شے کا انجام نہیں۔ ان مقولوں کا ڈلفی کے مندر پر ہونیکا ذکر اور مندروں نے بھی کہا ہے مگر ظاہر ہے کہ بصورت
میں مختلف نے افلاطون کی اس دانائی سے اقتباس کیا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ مقولے دانا آدمی کی دانائی
کا لب سبب تھے۔ یہ کہنا کہ یہ بڑا بڑا دکھا کہ اپنی دانائی اخلاقی فلسفی کی تمام ترکیب مبنی تھی۔ اس
ترکیب اور اس عمل کی بابت کہ دانائی کسی نہ کسی دیوتا کے کیلئے اس طرح مخصوص کی جاتی تھی کہ وہ جیسا
درست طور پر ڈیوٹیس لائیرشس ۹: ۶ کا اقتباس کرتے ہیں اور اس نے اپراکلاٹشس ۱۰: ۱۱
کے مندر میں اسکو (علم طبی کی کتاب) رکھا تھا۔

اور اسی مقصد سے کہ اس مقولے کو مات کر دے اُس نے اپنی تمام نظم لکھی :

۲۹ - اب آؤ ہم سب اسپر ملکر غور کریں کہ میری رائے درست
نیک بننا مشکل ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر شاعر کا صرف یہی مطلب ہوتا کہ نیک آدمی

بننا مشکل ہے۔ تو اس نظم کا ابتدائی حصہ بالکل مجنونانہ نظر آتا اسلئے کہ وہ بعد ہی
میں لفظ "تو" داخل کرتا ہے۔ کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کسی مطلب سے ڈالا

نہیں گیا۔ اگر کوئی شخص یہ تسلیم نہ کرے کہ سیمونیڈس ٹیکس کے اس مقولے کے خلاف
بحث کرتا ہے۔ اور کہ جب ٹیکس کہتا ہے کہ نیک ہونا مشکل ہے تو وہ اس کے

برخلاف ہو کر کہتا ہے کہ نہیں۔ بلکہ اسے ٹیکس! حقیقت میں نیک آدمی بننا تو مشکل
ہے یعنی "سچ سچ نیک نہیں"۔ وہ اس مطلب سے لفظ "سچ" استعمال نہیں کرتا۔

گو یا کہ بعض اشیاء تو سچ سچ نیک (عمدہ) ہیں اور بعض نیک تو ہیں مگر سچ سچ نہیں۔
کیونکہ یہ تو ایک سادی سی بات ہوگی اور سیمونیڈس کی نہ ہوگی۔ بلکہ ضرور ہے کہ ہم لفظ

"سچ" کو نظم کے درمیان بدل کر رکھیں اور یوں سمجھیں کہ ٹیکس کا مقولہ پہلے آیا ہے
ایسا کہ اگر ہم تصور کریں کہ ٹیکس تو خود کہتا ہے اور سیمونیڈس اس کا جواب دیتا ہے یعنی

کہ وہ کہتا ہے کہ "اے لوگو! نیک ہونا مشکل ہے۔ اور وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ
اسے ٹیکس! تو درست نہیں کہتا کیونکہ "ہونا" نہیں بلکہ بلحاظ ماضی اور پابوں اور دیکھ

نے لفظ "تو" اسلئے کہ لفظ "نیک" کے بعد آتا ہے نہ کہ لفظ "ہونا" کے بعد کی تشریحوں سے جبکہ سچ
سچ نیک بننا مشکل ہے تیسری خوبی کے ایک اچھے انداز تک پہنچ جاتا ہے۔ متبادل یہاں پر متقل

ہے اگرچہ ذیل میں درج نہیں ہے۔ دیکھو ۲۲۵ د اور ۲۵۶ ج متبادل کرو مقدمہ کتاب صفحہ ۱۴

نیک یا کسی نقص کے بنا ہوا نیک آدمی بنا سچ مچ شکل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی مطلب سے اس نے لفظ "تو" داخل کیا ہے اور لفظ "سچ مچ" درست طور پر آخر میں رکھا ہوا ہے۔ اور باقی کی تمام نظم اس بات کی شاہد ہے کہ اسکا مطلب یونہی ہے۔ کیونکہ نظم کے ہر ایک مقام کی بابت بھی بہت سی باتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نظم عمدہ بنی ہوئی ہے۔ کیونکہ بڑی نفاست اور ہوشیاری سے بنی ہوئی ہے مگر شاید کل نظم پر عبور کرنا طویل طویل کام ہوگا۔ لیکن ہم اس کے تمام خاکہ اور مقصد پر گزر جائیں گے کہ تمام نظم میں ٹیکس کے مقولے کی تردید ہے۔

نیک ہونا شکل نہیں ہے لیکن نامکن ہے۔ اس لئے ٹیکس کا متوال غلط ہو جاتا ہے۔ اس سچ مچ نیک آدمی بنا تو شکل ہے مگر ایک وقت تک فی الحقیقت نیک بننا ممکن ہے۔ مگر نیک اس حالت میں رہنا اور نیک آدمی ہونا۔

اس باب میں سقراط نظم کی دوسری نفس کی تشریح کرتا ہے بموجب اپنے تیس کے جو وہ کل نظم کے مقصد کی بابت رکھتا تھا اور اس میں اپنی تعلیم کو پاتا ہے کہ بدسلوکی کر فی علم کی کمی کے سبب سے ہوتا ہے۔ سقراط سیمونڈس کے اعتراض کے جوئے ٹیکس کے مقولے پر کیا مقصد کو درست طور پر سمجھتا ہے اگرچہ خود سیمونڈس نے ٹیکس کے لفظ ہونا میں ٹیکس کے مقصد سے بھی بڑھ کر سمجھا سیمونڈس یہاں پر لفظ ہونا سے ایک قائم حالت متصور کرتا ہے اور بننے سے غیر مستقل حالت اگرچہ فقرہ لیکن انسان کیلئے اگرچہ نہیں مگر صرف برا بننا ممکن ہے میں وہ خود لفظ ہونا کو زیادہ وسیع طور پر استعمال کرتا ہے لیکن یہ نہایت دشوار ہے کہ لفظ بننے سے سیمونڈس کی مراد ہو جائے تھی یعنی بننا جیسے کہ سقراط اہلو ہر جگہ استعمال کرتا ہے۔ سچ مچ نیک مرد بننا سے اسکا مطلب صرف یہ تھا کہ آدمی کو چاہئے کہ اپنے آپ کو سچ مچ نیک ثابت کرے یعنی اپنے آپ کو نیک کامل آدمی کے ظاہر کرے۔ مقابلہ کر دہیر وڈ ٹیس ۷: ۲۲۴

جیسا کہ اے پیکیس! تو کہتا ہے ناممکن اور انسانیت سے بعید ہے بلکہ یہ صرف حدیث ہی کا حق ہے۔ لیکن انسان کے لئے اور کچھ نہیں مگر صرف برا ہونا ممکن ہے جس کو کہ بد قسمتی برباد کرے۔ پس وہ کون ہے جسے بد قسمتی جہاز کی حکمرانی میں برباد کرتی ہے ظاہر ہے کہ کسی بڑی آدمی کو نہیں بلکہ ہر مند کو۔ اور نہ بے ہنر کو۔ کیونکہ بڑی آدمی برباد ہونے سے بچتا ہے۔ پس جس طرح کوئی آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کو زمین پر نہیں گرانا۔ بلکہ اسی کو جو کھڑا ہے زمین پر لٹا سکتا ہے مگر لیٹے ہوئے کو لٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح بچتا آدمی کو ہی بد قسمتی برباد کر سکتی ہے۔ مگر جو ہمیشہ بد قسمت ہے اُسکو برباد نہیں کر سکتی بحاری طوفان اگر ملاح کو جہاں کر سکتا ہے اور بڑی موسم کسان کو و علیٰ ہذا القیاس طبیب کو کیونکہ نیک آدمی بڑا تو بن سکتا ہے جیسے کہ ایک شاعر اس امر کا شاہد ہے۔ نیک آدمی کبھی تو بڑے اور کبھی بچے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر بڑا آدمی بڑا ہونے میں ہو سکتا البتہ بڑا ضرور رہتا ہے حتیٰ کہ با قسمت اور دانا اور نیک آدمی کو تو بد قسمتی برباد کر سکتی ہے لیکن

لے دیکھو افلاطون کی ۲۰۴ دیوتاؤں میں سے کوئی بھی نہ تو عالم کی تلاش کرتا ہے اور نہ دانا بننے کی خواہش کرتا ہے کیونکہ وہ ویسے ہی ہیں جیسے زوفن کی یاد سقراط کتاب ۲۰۰:۲ اور شاعروں میں سے بھی ایک شاعر کہہ کر شہادت دیتا ہے۔ کیونکہ نیکوں سے تو نیکی سکھائی جائیگی۔ ان اقتباسات میں سے پہلا تذکرۃ الانسام میں سے ہے۔ مینو ۴ دیکھو ایسا کہ سان ظاہر ہے کہ دوسرا اقتباس بالضرور کسی اور شاعر سے ہے اس محاورہ پر یہ امر اکرنا مشکل ہے کہ اس سلسلے کے سنت کا مطلب الفاظ نیک اور بد راہی (یا) اور اچھا سے پوشیدہ معنی میں نیک اور بد اور اچھا تھا اور اتری کے دنوں میں جو حکومت شرفاکی نظر معاشرت کی فراز نشیب

کی طرف اشارہ کرتا ہے مقابلہ کر و تذکرۃ الانسام ۱۱۰۹ سے ۱۱۱۰ ۵

نہیں کہ وہ بُرے کے سوا شے اور کچھ ہو جاوے۔ مگر اے شیکس! تو کہتا ہے کہ نیک ہونا مشکل ہے۔ نیک بنجانا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ مگر نیک ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ نیک کام کر کے ہر ایک آدمی نیک ہے اور اگر بُرا عمل کرے تو وہ بُرا ہے۔ پس بلحاظ حروف کے نیک عمل ہونا کیا ہے اور کون شخص بلحاظ حروف کے نیکی کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھی (یعنی حروف کی) تعلیم۔ اور کونسا نیک کام آدمی کو عمدہ طبیب بناتا ہے؟ ظاہر ہے کہ علم معالجہ اور بُری طرح عمل کر نیے آدمی بُرا ہوتا ہے پس کون شخص بُرا طبیب ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ شخص جو پہلے تو طبیب ہو اور پھر عمدہ طبیب۔ کیونکہ وہی شخص بُرا طبیب بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ہم جو طبیب نہیں بُرے طور پر عمل کر کے نہ تو طبیب اور نہ نچا اور نہ اس قسم کے لوگوں میں سے کوئی ہو سکتے ہیں۔ اور جو شخص بُرے طور پر عمل کر کے طبیب نہیں بنجاتا تو ظاہر ہے کہ بُرا طبیب بھی بُرا نہیں ہو سکتا غرض کہ نیک آدمی بھی کسی نہ کسی وقت بُرا بن سکتا ہے خواہ موسم

۳۴۵

ب

لے لفظ کیونکہ افلاطون کی طرف سے ہے جو مگر نیک ہونا ناممکن ہے کیلئے اس فقرے کو وجہ گردانتا ہے۔ یہ تمام خیال لیکن انسان کیلئے اور کچھ نہیں مگر صرف بُرا ہونا ناممکن ہے کا عکس ہے اور عام یونانی اخلاقی مجاہد کا حصہ ہے۔ مقابلہ کرو ہومر کی اوڈسے ۱۸: ۱۳۶-۱۳۷ سطریں۔ یہ بات کہ تکلیف اخلاقی تنزلی کو مفہوم کرتی ہے اس امر سے معلوم ہوتی ہے کہ الفاظ "تکلیف" اور "نصیبت" کے معنی "نصیبت" نہ وہ سے تبدیل ہوتے ہوئے خراب شدہ کے معنی ہو گئے ہیں بلکہ یعنی اگر کوئی بُرے طور پر عمل کرے جیسا کہ نظم کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ مقررہ کا ہتھل پوں ہے۔ بُرے طور پر عمل کر کے بُرا طبیب بننے کیلئے چاہئے کہ تم پہلے اچھے طبیب بنو۔ کیونکہ اگر تم بُرے طور پر عمل کر کے طبیب نہیں بن سکتے تو ظاہر ہے کہ تم بُرے طبیب نہیں ہو سکتے۔ یہ استدلال جیسا مغالطہ آمیز ہے۔

کے سبب سے خاد محنت یا بیماری یا کسی اور حادثہ کے سبب سے کیونکہ صرف بُرا عمل ہی ہے جس سے آدمی علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن بُرا آدمی ہرگز کبھی بُرا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہمیشہ ہی بُرا ہے۔ لیکن اگر وہ بُرا بننا چاہے تو ضرور ہے کہ وہ پہلے نیک بنے۔ غرض کہ نظم کا یہ حصہ بھی اسی مقصد کی توسیع میں ہے کہ نیک آدمی ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس سستی میں کہ وہ مدام نیک رہے مگر نیک بننا ممکن ہے و علیٰ ہذا بُرا ہونا اور جھکو دینا پیار کرتے ہیں وہ مدت تک اشراف رہتے ہیں :

سیمونڈس ایک سولی نیک آدمی کی تعریف کرتا ہے وہ کامل خوبی کی تلاش نہیں کرتا۔ سقراط کی تقریر کا نتیجہ :

اگر یہ مقامات ٹیکس کے برخلاف کئے گئے ہیں تو نظم کا مقصد اد بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس سبب سے میں ہرگز اس شے کی جستجو نہ کروں گا جس کا ہونا ممکن نہیں تلاش میں خالی بے ثمر امید کیلئے زندگی کے حصے کو نہ پھینکوں گا بالکل بے عیب آدمی کو جو وسیع زمین کے پھل کھائے جب کوئی ایسا شخص دستیاب ہو جائیگا تو میں تم کو بھی خبر دوں گا وہ کہتا ہے وہ تمام نظم میں اسی طرح بڑے زور کے ساتھ ٹیکس کے مقولہ پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن میں سچوں کی تعریف کرتا ہوں اور انکو دل سے پیار کرتا ہوں جو تو نہ جھگڑا کرے۔ اور نہ شرمندہ ہو اور

بقیہ نوٹ : ویسا ہی پُر از دانائی ہے۔ اس سے تسلیم کیا گیا ہے کہ بُرے طبیب ہیں دو خیال ہیں اور طبیب سے بڑھ کر جبکہ یہ ایک ہی اور اس سے کم خیال ہے۔ یہ کہنا تجربہ کے بہت موافق ہے کہ تجربہ کار بُرے طور پر عمل کر کے بُرے طبیب بن جاتا ہے اسے نظم کے باقی حصے کی نشر و اشاعت اسباب میں لگی ہے اور یہ قیاس کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے گناہ نہیں کرتا یہاں دریافت کیا گیا ہے :

واقعی دیوتا لوگ بھی لڑا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اسی مقصد پر پولا گیا ہے۔ کیونکہ
ہیمنوئڈس ایسا بیوقوف تو تھا ہی نہیں کہ ایسوں کی تعریف کرنا جو ہر مرنی خور برائی
کے گویا کہ بعض ہیں جو اپنی مرضی سے بُرائی کرتے ہیں کیونکہ میں کم از کم یہ خیال
کرتا ہوں کہ وائٹاؤل میں سے کوئی ایسا نہیں جو خیال کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی
سے غلط کرے یا کوئی کہینہ یا بُرا فعل عمل میں لاوے۔ برعکس اسکے وہ بخوبی جانتے
ہیں کہ وہ سب جو کہینہ یا بُرا کام کرتے ہیں بلا مرضی اپنی کے کرتے ہیں۔ اور
ہیمنوئڈس بھی اسی طرح اس شخص کی تعریف نہیں کرتا ہے جو اپنی مرضی سے
برائی کرے بلکہ وہ اس مرضیت کا اپنی ہی بابت ذکر کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خیال
کرتا تھا کہ لازم ہے کہ نیک اور شریف آدمی اکثر اوروں کا عزیز اور قابل تعریف
بنے۔ مثلاً جب آدمی کے نالائق ماں یا باپ یا ہوطنی یا کوئی اور اسی قسم کا رشتہ
ہو پس تو شریر لوگ جبکہ آپر اس طرح پر کسی نہ کسی بُرائی کا اتفاق پڑتا ہے ایسا کہ
وہ اپنے والدین یا وطن کی خوشیوں کو دیکھیں اور عیوب کو ظاہر کریں اور شرارت پر

۵

۳۴۶

ملے یہ ضرب المثل ہے مقابلہ کروا القوائین، کتاب ۸۱۸ ب۔ یہ کہنا کہ دیوتاؤل کو جنگ کرنیکی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی
اور اس صاحب الہیہ کتاب ۸۶ سطر سے لگا منوں کے الفاظ کو اقتباس کرتے ہیں اور میں تو اسکا سبب
نہیں ہوں بلکہ آپس اور موثر اور تاریکی تاریکی میں سیر کرنا والا میر نہیں ہیں۔ سٹہ تعلیم کہ کوئی شخص ہر مرنی خور گناہ
نہیں کرتا یہ نتیجہ ہے اس خیال کا کہ ہر ہی طرف ناواقفیت ہے (سقراط اور افلاطون ہر دو کی تعلیم کا خاصہ ہے) سٹہ
۳۲۴ دیوتو فردن ۲ ج پر حاشیوں کو مگر تمام یونانی دیوتاؤل کی تعلیم نہیں ہے سٹہ ساؤپ بٹا کہتے ہیں کہ مور کرنا نہ کر
سیر اس قسم کے شمار میں آتا ہے اور یہ ابتدائی زمانہ میں یونانیوں کے درمیان والدہ کی بڑی قدر دانی
اکتہ عمدہ مثال ہے

ناش کریں اسلئے کہ وہ اپنے فرائض سے جو انکی بابت انہیں پر واجب ہیں بے پرواہی کرتے ہیں تو لوگ اُن پر نہ تو الزام لگا دیں اور نہ اُنکو مطلوب کریں اسلئے کہ وہ اپنے فرائض سے بے پرواہی کرتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اُن پر اور الزام لگا دیا اور اُنہوں نے بغض رکھیں اور نفرت کریں۔ مگر نیک لوگ اخفا درکھتے اور تحسین و آفرین کرنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں اور جب لوگ اپنے والدین یا وطن سے اسلئے کہ اُنہوں نے کوئی ناراستی ظہوریں آجاتی ہے۔ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اُنکو اس بات پر مجبور کر کے نشلی دیتے اور اطمینان دلاتے ہیں کہ وہ اپنے ہی قریبیوں کو پیارا اور اُنکی تحسین و آفرین کریں۔ اور یہ خیال کرتا ہوں کہ خود سیمونڈس نے بھی ظالم یا اس قسم کے لوگوں میں سے کسی اور کئی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوراً تعریف کرنی مناسب سمجھی۔ اب وہ ٹیکس کے لئے بھی اس امر کی تشریح کرتا ہے کہ یہ سائے ٹیکس! اس سبب سے تجھ پر الزام نہیں لگاتا ہوں کہ میں الزام لگانا پسند کرتا ہوں اسلئے کہ میں تو اس شخص سے مطمئن ہوں جو برائہ ہو اور نہ بالکل بدست جو مفید سلطنت انصاف کو جانتا ہے اور بخیرہ آدمی ہے۔ ایسے شخص پر میں فی الحقیقت الزام نہ لگانا چاہتا کیونکہ میں الزام لگانا پسند نہیں کرتا اسلئے جو قوتوں کی تعداد بہت ہے ایسا کہ اگر کوئی شخص الزام لگانے کا شائق ہو تو وہ اُن پر الزام لگا کر سیر ہو جاتے ہیں یقیناً تمام چیزیں اچھی رہیں جیسے ساتھ کمپنی ملی ہوئی ہو۔ اسکا یہ مطلب نہیں ہے گویا کہ وہ کتنا ہے کہ وہ سب سفید ہیں جنہیں سیاہی آئینہ ہو کیونکہ یہ کئی صورت سے یہ وہ بات ٹھیکر آتی مگر مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اعتدال بھی قبول کرتا ہے ایسا کہ الزام نہ لگا دے

ج

لے اس فقرہ میں اس نظم کی عام اخلاقی تعلیم کا موازنہ کیا گیا ہے۔

سمیونڈس کہتا ہے کہ میں بالکل بے عیب آدمی کی جو وسیع زمین کے پھیل کھاسے
 تلاش نہیں کرتا ہوں اور کہ جب (کوئی ایسا شخص) دستیاب ہو جائیگا تو میں کو بھی
 خبر دینگا۔ غرض کہ اسی کے سبب ہی سے تو میں کسی کی تعریف نہ کرونگا۔ بلکہ میں
 اسی بات سے خاطر جمع ہوں کہ کوئی اعتدال ہو اور وہ کوئی بُرائی نہ کرے۔ اس
 لئے کہ میں سمجھوں کو پیار کرتا ہوں اور دل سے سمجھوں کی تعریف کرتا ہوں۔ یہاں وہ
 مطہرینی بولی استعمال کرتا ہے) اسلئے کہ وہ ٹیکس کو خطا پا کر کہتا ہے کہ میں
 سمجھوں کو پیار کرتا ہوں اور دل سے سمجھوں کی تعریف کرتا ہوں۔ یہاں لفظ دل
 سے پر ذرا بھٹکنا چاہیے جو بُرائی ہرگز نہیں کرتا اور ایسے بھی ہیں جنکو میں بلا مرضی
 (یا دل سے نہیں) پیار کرتا ہوں اور اُنکی تعریف کرتا ہوں۔ پس اسے ٹیکس!
 اگر تو بھی مناسب اعتدال سے اور سچ کہتا تو میں ہرگز الزام نہ لگاتا لیکن اسلئے
 کہ اب تو بڑی بڑی باتوں کی بابت صاف جھوٹ بول کر گمان کرتا ہے کہ میں سچ بولتا
 ہوں تو میں سمجھوں بھی الزام لگاتا ہوں ۵

۸

۴۴

ایکسیاڈیس عرض کرتا ہے کہ پہلی سوال کیلئے
 پھر رجوع کیا جاوے۔ پروڈاگورس اس
 بات سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ مگر آخر کار شمر
 ہر کراہات دیتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جاوے
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اسکی تفسیر بھی خوب کی ہے۔ مجھے بھی اسکی بابت کچھ

ب

کلام ہے۔ اور وہ ہے بھی عذر۔ اور اگر تم چاہو تو میں تم کی تباہی دوں گا۔ اکیلیا ڈیبر نے
 کہا۔ نہیں۔ اسے پیپاس! کسی اور وقت مہی۔ مگر یہ تو مناسب یہی ہے کہ یہی بات
 ہو چسپروٹاگورس اور سقراط نے باہم اتفاق کیا تھا کہ پروٹاگورس تو اگر ابھی چاہتا
 ہے تو سوال کرے اور سقراط جواب دے۔ اور اگر چاہتا ہے کہ سقراط جواب دے
 تو وہ سوال کرے۔ میں نے بھی کہا۔ میں تو اسی بات پر رجوع کرتا ہوں جو پروٹاگورس
 کو پہلی معلوم ہو۔ اور اسے پروٹاگورس! اگر تو چاہتا ہے تو ہم نشنوں اور شہوں کا ہمتہ
 چینی کو ترک کر دیں اور تیرے ساتھ ملکر بخوشی اصلی فہوار کی طرف رجوع کریں۔ مگر نظموں
 کی بابت جرح مدح کرنی مجھے بھی ایسی ہی معلوم ہوتی ہے جیسی کہ نا تعلیم یافتہ اور عالم
 آدمیوں کی دریافت۔ کیونکہ یہ لوگ بھی اس سبب سے اپنے دانی کے اپنے سخنوں
 پر اپنی ہی باتوں اور آواز سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے۔ وہ
 بانسریوں کی اجنبی آواز کے لئے بہت سارے دیگر بانسری آوازوں کو ذکر کرتے
 جیتے ہیں اور انکی آوازوں سے مسرور ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں انہیں شریفانہ یک
 ہم نوالہ دہم پہالہ ہوتے ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ فراہم ہوتے ہیں وہاں پر نہ تو کسی
 سجا نیوالی لڑکیاں اور نہ ناچنے اور مربوط سجا نیوالی عورتیں نظر آئیں گی بلکہ وہ لوگ کسی
 بہت ذریعہ ان طفلانہ بانسریوں کے اپنی ہی آواز سے مسرور ہو گئے اور اندازہ
 مناسبت کے ساتھ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے خواہ وہ کتنی ہی شراب کیوں نہ

لے جیسا کہ قیانت میں سقراطہ ذکر ہوا ہے۔ دیکھو ۲۲۰ اور ۲۲۱ ج۔ ۱۔ قوانین ۱: ۲۲۴ ب میں اندھون
 استدلال کرنا ہے کہ اگر شراب کا مناسب طور پر استعمال کیا جاوے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا وہ ایک بہت

ہوں۔ اسی طرح سے یہ اہل مجلس بھی ہیں اگرچہ وہ ایسے اشخاص سے مرکب ہے جیسے کہ ہم ہیں سے اکثر ویسے ہو نیکادعوئے کرتے ہیں۔ انکو نہ تو کسی اجنبی آواز کی اور نہ کسی شاعر کی حاجت ہے جنکے کلام کی تدقیق کرنی ناممکن ہے۔ مگر اکثر لوگ مسابحتوں کے درمیان اقتباس کر کے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ شاعر کا یہ مطلب تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مطلب تھا اور ایک بات کی بابت اصرار کر کے اُس کا خاطر خواہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ بلکہ وانا لوگ جب اس قسم کی مجلسوں میں خوشی کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ اپنی ہی چیزوں سے اپنی ہی گفتگوؤں میں آپس میں تبادلہ کر کے آتے ہیں۔ مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خصوصاً میں اور تو بالضرور اس نمونہ کی پیروی کریں اور شاعروں کی تصنیفات کو بالاسے طاق رکھ کر اپنی اپنی ہی طاقت سے آپس میں گفتگو کریں اور سچائی کی اور اپنے آپ ہی کی آرا پڑ کریں۔ اور اگر جواب بھی سوال کرنا چاہے تو ہیں سچے جواب دینے کے لئے مستعد ہوں اور اگر تو جواب دینا چاہے تو میں ان باتوں کو نتیجہ تک پہنچانے کے واسطے تیار ہوں جنکو ہنرور بیان ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ جب میں یہ اور اور اسی قسم کی باتیں کر چکا تو پیر و ٹاگورس نے پھر بھی کچھ نہ بتایا کہ کس طرح کیا جاوے۔ پس الکیسپاڈیس نے کلیاس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اُسے کلیاس کیا جواب بھی خیال کرتا ہے کہ پیر و ٹاگورس اچھا کرتا ہے جبکہ وہ صاف صاف بتانا

بقیہ نوٹ ص ۱۰۲ اسلئے کہ وہ شخص جو شراب پی کر بھی ہوشمند رہے وہ مستقل طور پر اس وقت بھی ہوشمند

رہیگا جبکہ اُسے شراب شری ہو۔ مقابلہ کرو ایسا ۲ : ۳۷۷ : ۵

نہیں چاہتا کہ آیا وہ سوال کرنے پر راضی ہے یا جواب دینے پر؟ میری دانستہ میں وہ تو نہیں چاہتا۔ لیکن اب وہ یا تو گفتگو کرے یا کہے کہ میں گفتگو کرنی نہیں چاہتا۔ تاکہ ان باتوں سے ہماری آس کی طرف سے خاطر جمع ہو جاوے اور سقراط کسی اور کیساتھ گفتگو کرے یا کوئی اور شخص گفتگو کرے جس کسی کے ساتھ وہ چاہے تب جیسا کہ مجھے نظر آیا، پروٹا گورس الکیپیڈیس کی اس تقریر سے شرمندہ ہو کر اور کلیاس اور دیگر حاضرین مجلس کے التماس سے مجبور ہو کر بمشکل گفتگو کرنے پر راضی ہو گیا اور کہا کہ سقراط تو سوال پوچھے اور میں جواب دوں گا۔

سقراط پھر سوال کو ترکیب دیتا ہے تاکہ اسپر بحث ہو تاکہ دائمی۔ پرہیزگاری۔ شجاعت۔ انصاف۔ پاکیزگی ایک ہی شے کے پانچ نام ہیں یا دوسے سب خوبی کے حصے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟

لا بخل سمجھتا ہوں۔ کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ ہومرنے بالکل درست کہا ہے کہ جب دو آدمی اکٹھے دوڑتے ہیں تو ایک شخص دوسرے سے آگے نظر آتا ہے کیونکہ ہم سب لوگ ہر ایک قول فعل اور خیال میں کس طرح آسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں سے مل جلد کر اپنے خیال کو آئینہ نظر ہر کرے اور حتی الوسع

لے چلے پروٹا گورس کی تحسین و آفرین کر کے سقراط اس سے پھر پوچھتا ہے کہ کیا یہ پانچ خوبی ہیں ایک ہی شے کے مختلف نام ہیں یا اصل میں ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہیں؟

اس خیال کو اس کا مبحث ہے۔ اسی طرح میں کسی اور آدمی کی نسبت میرے ساتھ گفتگو کرنے پر خوش ہوں اس لئے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تو ان مضامین کی بابت غور کرنے کے بہت ہی قابل ہے جن پر غور کرنا ان سب سے وعلیٰ ہذا القیاس خوبی کی بابت بھی۔ کیونکہ تجھ سے بڑھکر اور کون ہے؟ جو نہ صرف خود ہی اپنے آپ کو شریف اور نیک تصور کرتا ہے جس طرح سے اور لوگ خود کو قابل ہیں مگر اوروں کو قابل نہیں بنا سکتے۔ لیکن تو خود بھی نیک ہے اور اوروں کو بھی نیک بنانے کے قابل ہے۔ اور تجھ کو اپنے اوپر ایسا اعتبار ہو چکا ہے کہ جبکہ اس فن کے دیگر مہربان اس کو سختی رکھتے ہیں تو تو اپنے آپ کو یونانیوں کے درمیان تقارے کی چوٹ سے سوفسطائی کے نام سے ظاہر کرتا ہے اور اعلان دیتا ہے کہ میں تعلیم اور ذہنی کا استاد ہوں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اجرت لینے کا مستحق سمجھتا ہے۔ پس تو کیا لازم نہیں کہ اس تحقیق و تفتیش میں تجھے مدعو نہ کیا جائے؟ بالضرور کرتا چاہئے۔ اب بھی میں وہی باتیں از سر نو تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں جن کی بابت جسے پہلے تجھ سے سوال کیا تھا کہ ان پر بخوبی غور کیا جاوے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ سوال یہ تھا کہ کیا دانتالی اور پیرہیزگاری اور شجاعت اور انصاف اور پاکیزگی ایک ہی شے کے پانچ نام ہیں یا ان ناموں میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ صورت منفی ہے۔ دہر ایک کی مشرقی تفسیریں ہیں جو ایک دوسرے کی مثل نہیں ہو سکتی پس تو نے کہا تھا کہ یہ ایک ہی شے کے علیحدہ علیحدہ نام نہیں ہیں۔ بلکہ ان ناموں میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ شے ہے اور یہ تمام شے خوبی کے اجزاء ہیں۔

اور یہ ایسے اجزاء نہیں ہیں جیسے سونے کے اجزاء ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے
کی اور کل کی مثل ہیں بلکہ جیسے چہرے کے اجزاء جو اپنے کل سے اور باہم مگر
موافق نہیں اور کہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ خاصہ ہے۔ تو اگر یہ انہیں جیسے تجھے
اُس وقت معلوم ہوتی تھیں ویسے ہی اب بھی معلوم ہوتی ہیں تو ہمیں بتا دے
اور اگر کچھ اور ہے تو واضح کر دے۔ میں تجھے زیور نہیں کرتا اگر تو اب پہلو
اور کے کیونکہ یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ اُس وقت تو نے یہ باتیں میری
آزمائش کے لئے کہہ رکھی ہوں :

پروٹا گورس جواب دیتا ہے کہ انہیں سے
چار تو سرسری طور پر ایک دوسرے کی مثل ہیں مگر
شجاعت بالکل علیحدہ قسم کی ہے۔ سقراط یہ ثابت
کرنیکی کوشش کرتا ہے کہ یہ فانی کی شاہ پر ہڑتاکور
اس طریقہ بحث پر معترض ہوتا ہے۔ اور :
کہ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بلینگے جو بڑے ناراض
ہیں کہ یہ سقراط نے اپنے پہلے مقولہ کو چھوڑ دیا اور کہتا ہے کہ صرف شجاعت ہی اپنے باقیانہ خوبیوں سے
متفرق ہے۔ سقراط بڑی وزدار ثبوت کیساتھ ثابت کرنیکی کوشش کرتا ہے جسکی استواری کے برخلاف پروٹا گورس
درست طور پر اعتراض کرتا ہے :
تک وہ اب تک بحث کر چکے تھے اور صرف خوبی ہی پرصر کرتا ہے جسکے تعلق کی بابت جو وہ دیگر امور
سے رکھتی ہے ابھی تک نہ ہوتی تھی۔ دیکھو ۳۳۳ ج ۵ د اور مقدمہ کتاب صفحہ ۵ :

پروٹا گورس نے اپنے پہلے مقولہ کو چھوڑ دیا اور کہتا ہے کہ صرف شجاعت ہی اپنے باقیانہ خوبیوں سے
متفرق ہے۔ سقراط بڑی وزدار ثبوت کیساتھ ثابت کرنیکی کوشش کرتا ہے جسکی استواری کے برخلاف پروٹا گورس
درست طور پر اعتراض کرتا ہے :
تک وہ اب تک بحث کر چکے تھے اور صرف خوبی ہی پرصر کرتا ہے جسکے تعلق کی بابت جو وہ دیگر امور
سے رکھتی ہے ابھی تک نہ ہوتی تھی۔ دیکھو ۳۳۳ ج ۵ د اور مقدمہ کتاب صفحہ ۵ :

اور ناپاک پر پرہیز اور جہال ہیں۔ مگر شجاعت میں شہرہ آفاق۔ میں نے کہا۔ اب
 ذرا ٹھہر جانا۔ جو کچھ تو کہتا ہے قابل غور ہے۔ کیا جو اندروں سے بڑی مراد و لہر
 کی ہے یا اور کچھ؟ ہاں! اور اُس کام کے لئے مستحق جس سے اور لوگ حذر کرتے
 ہیں۔ اچھا تو کیا تو خوبی کو خوبصورت شے کہتا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت
 شے ہے تو اپنے آپ کو اسکا استاد قرار دیتا ہے؟ اُس نے کہا۔ اگر میں دلوں
 نہیں ہوں تو وہ سب سے خوبصورت چیز ہے۔ میں نے کہا تو کیا اُس کا ایک حصہ تو
 بد صورت ہے اور دوسرا خوبصورت یا کل خوبصورت ہے؟ سب کا سب خوبصورت

۱۔ سقراط اسدلال کرتا ہے (۱) شجاع دلیر ہیں (۲) کسی علم کے ماہرین دلیر ہیں ۳۷۹ ل
 سے ۲۵۰ (ب) (۳) جو بلا علم کے دلیر ہیں انہیں سے کوئی شجاع نہیں (۲۵۰ ب) اس سے وہ نتیجہ نکالتا
 ہے کہ ۵۰ (۵۰ قافے) یعنی دانالوگ (یعنی اہل علم) شجاع ہیں یعنی دانائی شجاعت ہے یہ
 اسدلال بالکل درست نہیں ہے۔ پہلے یہ فرض کرنا ہے (یہ کسی جگہ بتلایا نہیں گیا ہے) کہ فقط دلیر صرف دو
 قسم کے ہیں دلیر بقیہ علم کے اور دلیر ساتھ علم کے یہ فرض کر لینا سقراط کیلئے ایک طبعی امر ہے اسلئے کہ رجب
 اسدلال باب ۱۹ وغیرہ کے) ہر ایک جو عالم نہیں وہ بعلم ہے۔ لہذا چونکہ شجاع دلیر ہیں اور کوئی بعلم
 (از قسم دلیر) شجاع نہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شجاع لوگ عالم ہیں۔ مگر پھر بھی سقراط کا نتیجہ
 درست نہیں ہوتا یعنی کہ عالم لوگ شجاع ہیں اسلئے کہ شجاع لوگ صرف عالموں کے ایک حصہ ہو سکتے ہیں۔ سقراط
 دیدہ دانستہ یا نادیدہ دانستہ اپنی غلط حجت کو ایک اور مغالطہ سے چھپاتا ہے جبکہ وہ ۳۵۰ کا میں اپنا نتیجہ برابر
 کرتا ہے (دیکھو وہاں پر نوٹ) ۳۵۱ اس اور اس قسم کے اور محاورے افلاطون کی تصنیفات میں کثرت
 ہیں مثلاً پوتھوڈیس ۲۸۳ ۵۰ التمرین ۱۰ کتاب ۴۰۸ دگورگیاس ۵۱۱ ب ۵

اور بہرہ کی دانست ہیں بہت ہی خوبصورت۔ پس کیا تو جانتا ہے کہ کون دلیری سے کنوڑوں میں غوطہ مارنے لگے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں وہ غوطہ زن ہیں۔ کیا اس سبب سے کہ وہ غوطہ مارنا جانتے ہیں یا کسی اور سبب سے؟ اس سبب سے کہ وہ غوطہ مارنا جانتے ہیں۔ اور کون شخص گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ کرنے میں دلیر ہیں؟ کیا پورا سوار یا کچا سوار؟ پورا سوار۔ اور کون سپر لیبر جنگ کر سکتا ہے؟ کیا وہ جو سپر کا عمدہ استعمال جانتے ہیں یا وہ جو نہیں جانتے؟ وہ جو سپر کا عمدہ استعمال جانتے ہیں۔ اس نے کہا۔ اگر تو اس بات کو تلاش کرتا ہے تو تمام دیگر باتوں میں بھی ماہرین غیر ماہرین کی یہ نسبت زیادہ تر دلیر ہیں اور وہ خود جگہ انہوں نے سیکھ لیا اس وقت کی یہ نسبت زیادہ دلیر ہیں۔ جب انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا تھا۔ بیٹے کہا۔ کیا تو نے بعضوں کو دیکھا ہے کہ وہ باوجود ان تمام امور میں ماہر ہونے کے بھی ان میں سے ہر ایک بات میں دلیر ہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ اور بہت دلیر۔ پس تو کیا جو دلیر ہیں وہ شجاع بھی نہیں ہیں؟ اس نے کہا تو شجاعت حقیقت میں بد صورت ہے۔ کیونکہ وہ تو دیوانے ہیں۔ بیٹے کہا

لے یہ اور اس سے بعد کی مثال لکس ۲۱۹ ب میں بھی پائی جاتی ہے۔ ساڈپ صاحب خیال کرتے ہیں کہ ایجو غوطہ زنی کا کام اور یہ ایک فن ہے جس میں اہل یونان بڑے سرکردہ تھے۔ دیکھو متو سید ایڈس ۳ کتاب ۲۶:۸ کنوڑوں کی کارخانہ وغیرہ تھا لے دیکھو مقدمہ کتاب نمبر ۲۱ سے ۱۰ اگر بد صورت ہے تو خرابی نہیں اسلئے کہ تمام خوبی خوبصورت ہے (۳۳۹-۵) مقابلہ رولکس ۸۲ ج یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ شجاعت خوبصورت ہے اور اس عام خیال کے ساتھ جو لیتو ۸۰ ب میں مذکور ہے ”مثلاً شجاعت چونکہ تو ہوشمندی ہے۔“

تو تو شیخ کی کیا تحریف کرتا ہے؟ کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ وہ دلیر ہیں؟ اُس نے
 کہا۔ ہاں۔ یہ سب ہی کہتا ہوں۔ میں نے کہا پس کیا وہ جو اس طرح دلیر ہیں شجاع نہیں
 بلکہ دلوں سے بے فائدہ ہوتے ہیں؟ پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو نہایت ہی دانا
 ہیں وہ نہایت ہی دلیر بھی ہیں اور جو نہایت ہی دلیر ہیں وہ نہایت ہی شجاع ہیں؟
 اور اس بیان کے بموجب دانا ئی شجاعت ہوگی؟ اُس نے کہا۔ اسے سقراط! جو
 کچھ کہ تو نے کہا تھا اور جسے تجھے جواب دیا تھا تجھے ٹھیک ٹھیک یاد نہیں ہے۔
 جب تو نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ کیا شجاع دلیر ہیں۔ تو نے کہا تھا۔ ہاں۔ مگر تو نے یہ
 نہیں پوچھا تھا کہ کیا دلیر بھی شجاع ہیں۔ اگر تو مجھ سے اس وقت یہ پوچھتا تو میں
 کہتا کہ۔ ہرگز نہیں۔ لیکن میرے اس اقرار کو کہ شجاع دلیر نہیں ہیں تو نے ہرگز ثابت
 نہیں کیا کہ یہ مقولہ ناپاک ہے جبکہ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اہل علم خود اس وقت کی نسبت
 جب اُنکو علم نہ تھا اب جبکہ اُنکو علم ہے اور نیز اُن سے جو اہل علم نہیں زیادہ تر دلیر
 ہیں۔ اور اس سبب سے تو نتیجہ نکالتا ہے کہ شجاعت اور دانا ئی ایک ہی ہیں اور
 یوں استدلال کر کے تو نتیجہ نکالتا ہے کہ جہاں فی طاقت دانا ئی ہے۔ کیونکہ اگر تو پہلے ہی

یقیناً نوٹ کرتے اور نہ شجاعت بلکہ کچھ سبب دلیری کے جو بکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص با عقلندی کے دلیری
 کرے تو نقصان اٹھاتا ہے اور اگر حماقتی سے کرے تو نادمہ اٹھاتا ہے۔ اور اب پوچھا کہ اس سے کیا نتیجہ ہے کہ
 تمام شجاع دلیر ہیں؟ مسامی نہیں اور یہ بتاتا ہے کہ میں صرف یہی کہتا تھا کہ تمام شجاع دلیر ہیں۔ مگر وہ
 اپنی وجہ کو اس بات کی طرف لگاتا ہے اور سقراط کے استدلال کے بنیادی عہد کو بالکل سن نہیں کرنا جو ۴۳۹ سے
 ۴۰۷ء تک ہے۔ یعنی کہ تو اس طرح سے تو خوب استدلال کر سکتا تھا (اور درآورد طاقتور ہیں۔

اس طرح استدلال کر کے مجھ سے پوچھتا کہ زور اور طاقتور ہیں تو ہیں کتنا۔ ڈر۔ اگر
 تو پوچھتا کہ عالم پہلوان خود اس وقت کی نسبت جب آنکو علم نہ تھا اب جبکہ آنکو
 علم ہے اور نیز ان سے جو لا علم ہیں پڑھ کر پہلوان ہیں تو ہیں شاید حافی بھرتیا
 اور جب میں اس بات کا اقرار کر لیتا تو مجھے مناسب تھا کہ انہیں دلائل کو استعمال
 کر کے یہ نتیجہ نکالتا کہ تیرے ہی قول کے بموجب دانائی زور جسمانی ہے لیکن
 ہیں تو یہ ہرگز نہیں کہتا کہ طاقتور زور آور ہیں اگرچہ یہ کہتا ہوں کہ زور اور طاقتور
 ہیں۔ کیونکہ طاقت اور زور ایک نہیں ہیں بلکہ ایک تو طاقت علم سے پیدا ہوتی

نتیجہ نوٹ ص ۲۱ (۲) اہل علم طاقتور ہیں۔ پس اہل علم زور آور ہیں۔ اور یہ صرف اسی صورت میں درست ہوتا
 اگر (۱) کی بجائے یہ کہا جاتا کہ طاقتور زور آور ہیں۔ اور اگر ہم سقراط کے استدلال کی اس تصویر کو مکمل کرنا چاہیں
 اسکے ساتھ یہ بھی زیادہ کرنا چاہئے (۲) بغیر علم کے طاقتور دلوں میں سے کوئی بھی زور آور نہیں ہے۔
 مگر یہ سچ نہیں ہے جبکہ یہ سقراط کا تیسرا مسئلہ ہے۔ اسلئے سقراط کے استدلال کو اسکے ہر ایک مارجن پر
 بیان کرنیکے لئے یہ مکمل تصویر درست نہیں ہے۔ مگر سچ پوچھو تو پروٹاگورس کے اعتراضات بھی کچھ کہ نہیں
 ہیں اور حقیقت میں سقراط کے نتیجہ کیلئے جو ۳۵ ج میں مذکور ہے باطل کا حکم رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
 کہ سقراط اسکا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ۱۵ پروٹاگورس کہتا ہے کہ طاقت اور زور جسم سے علاوہ رکھتے
 ہیں۔ دلیر، زور شجاعت روح سے متعلق ہیں۔ طاقت یا تو علم سے آسکتی ہے (جیسے کہ جب کوئی سیکھتا
 ہے کہ کس طرح شتی کرنی چاہئے۔ ۲۵۰) یا دیوانگی یا غضب سے (جیسے دیوانوں کے جوش سے
 یا اس آدمی کے ذریعہ جو انتقام کا پیا سا ہے۔ اس قسم کے آدمیوں میں کوئی حقیقی طبعی زور اس معنی میں
 جسکا یہاں مذکور ہوا ہے مگر اسے طاقت کی وجہ کے سبب سے خود فضیلت رکھتے ہیں)۔

ہے۔ اور دیوانگی سے بھی اور جذبہ سے مگر زور سرشت سے اور جسمانی پرورش سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی قبیل سے دلیری اور شجاعت ایک نہیں ہیں۔ غرض کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شجاع دلیر تو ہوتے ہیں مگر یہ نہیں کہ تمام دلیر آدمی شجاع ہوتے ہیں۔ کیونکہ دلیری بھی مثل طاقت کے ہنر سے اور جذبہ سے اور دیوانگی سے پیدا ہوتی ہے مگر شجاعت سرشت سے اور ذہنی پرورش سے اچھتی ہے۔

۵۳۔ میں نے کہا۔ اے پڑھا گورس! کیا تو تسلیم کرتا ہے کہ بعض آدمی عمدہ زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض بڑی طور پر اُسے

سقراط از سر نو شروع کرتا ہے۔ کیا راحت نیکی نہیں ہے؟ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیکی سے لڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نیکی سے لڑتے ہیں تو کیا یہ سبم نہیں ہے؟

بقیہ نوٹ ۵۹۔ زور طبیعی ترکیب سے پیدا ہوتا ہے اور جسم کی مناسب تربیت سے اپنے وسیع ترین معنی میں ورزش کے ذریعہ) اسی طرح دلیری ہنر سے منتج ہوتی ہے رتشریح کی نظر سے ۲۵۰ میں جو لفظ علم آیلے ہے یا پیرا اسکی جگہ ہنر آیلے ہے) اور غضب یا دیوانگی سے (مثلاً جبکہ آپید وکس کوہ آتش فشان آئینا میں کود پڑا تھا) شجاعت پیدائشی خاصیت اور روح کی مناسب تربیت سے آتی ہے (مقابلہ کروالبتدن ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۷۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۸۹۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۱۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۳۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۵۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۷۔ ۱۴۹۸۔ ۱۴۹۹۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۱۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ ۱۵۰۵۔ ۱۵۰۶۔ ۱۵۰۷۔ ۱۵۰۸۔ ۱۵۰۹۔ ۱۵۱۰۔ ۱۵۱۱۔ ۱۵۱۲۔ ۱۵۱۳۔ ۱۵۱۴۔ ۱۵۱۵۔ ۱۵۱۶۔ ۱۵۱۷۔ ۱۵۱۸۔ ۱۵۱۹۔ ۱۵۲۰۔ ۱۵۲۱۔ ۱۵۲۲۔ ۱۵۲۳۔ ۱۵۲۴۔ ۱۵۲۵۔ ۱۵۲۶۔ ۱۵۲۷۔ ۱۵۲۸۔ ۱۵۲۹۔ ۱۵۳۰۔ ۱۵۳۱۔ ۱۵۳۲۔ ۱۵۳۳۔ ۱۵۳۴۔ ۱۵۳۵۔ ۱۵۳۶۔ ۱۵۳۷۔ ۱۵۳۸۔ ۱۵۳۹۔ ۱۵۴۰۔ ۱۵۴۱۔ ۱۵۴۲۔ ۱۵۴۳۔ ۱۵۴۴۔ ۱۵۴۵۔ ۱۵۴۶۔ ۱۵۴۷۔ ۱۵۴۸۔ ۱۵۴۹۔ ۱۵۵۰۔ ۱۵۵۱۔ ۱۵۵۲۔ ۱۵۵۳۔ ۱۵۵۴۔ ۱۵۵۵۔ ۱۵۵۶۔ ۱۵۵۷۔ ۱۵۵۸۔ ۱۵۵۹۔ ۱۵۶۰۔ ۱۵۶۱۔ ۱۵۶۲۔ ۱۵۶۳۔ ۱۵۶۴۔ ۱۵۶۵۔ ۱۵۶۶۔ ۱۵۶۷۔ ۱۵۶۸۔ ۱۵۶۹۔ ۱۵۷۰۔ ۱۵۷۱۔ ۱۵۷۲۔ ۱۵۷۳۔ ۱۵۷۴۔ ۱۵۷۵۔ ۱۵۷۶۔ ۱۵۷۷۔ ۱۵۷۸۔ ۱۵۷۹۔ ۱۵۸۰۔ ۱۵۸۱۔ ۱۵۸۲۔ ۱۵۸۳۔ ۱۵۸۴۔ ۱۵۸۵۔ ۱۵۸۶۔ ۱۵۸۷۔ ۱۵۸۸۔ ۱۵۸۹۔ ۱۵۹۰۔ ۱۵۹۱۔ ۱۵۹۲۔ ۱۵۹۳۔ ۱۵۹۴۔ ۱۵۹۵۔ ۱۵۹۶۔ ۱۵۹۷۔ ۱۵۹۸۔ ۱۵۹۹۔ ۱۶۰۰۔ ۱۶۰۱۔ ۱۶۰۲۔ ۱۶۰۳۔ ۱۶۰۴۔ ۱۶۰۵۔ ۱۶۰۶۔ ۱۶۰۷۔ ۱۶۰۸۔ ۱۶۰۹۔ ۱۶۱۰۔ ۱۶۱۱۔ ۱۶۱۲۔ ۱۶۱۳۔ ۱۶۱۴۔ ۱۶۱۵۔ ۱۶۱۶۔ ۱۶۱۷۔ ۱۶۱۸۔ ۱۶۱۹۔ ۱۶۲۰۔ ۱۶۲۱۔ ۱۶۲۲۔ ۱۶۲۳۔ ۱۶۲۴۔ ۱۶۲۵۔ ۱۶۲۶۔ ۱۶۲۷۔ ۱۶۲۸۔ ۱۶۲۹۔ ۱۶۳۰۔ ۱۶۳۱۔ ۱۶۳۲۔ ۱۶۳۳۔ ۱۶۳۴۔ ۱۶۳۵۔ ۱۶۳۶۔ ۱۶۳۷۔ ۱۶۳۸۔ ۱۶۳۹۔ ۱۶۴۰۔ ۱۶۴۱۔ ۱۶۴۲۔ ۱۶۴۳۔ ۱۶۴۴۔ ۱۶۴۵۔ ۱۶۴۶۔ ۱۶۴۷۔ ۱۶۴۸۔ ۱۶۴۹۔ ۱۶۵۰۔ ۱۶۵۱۔ ۱۶۵۲۔ ۱۶۵۳۔ ۱۶۵۴۔ ۱۶۵۵۔ ۱۶۵۶۔ ۱۶۵۷۔ ۱۶۵۸۔ ۱۶۵۹۔ ۱۶۶۰۔ ۱۶۶۱۔ ۱۶۶۲۔ ۱۶۶۳۔ ۱۶۶۴۔ ۱۶۶۵۔ ۱۶۶۶۔ ۱۶۶۷۔ ۱۶۶۸۔ ۱۶۶۹۔ ۱۶۷۰۔ ۱۶۷۱۔ ۱۶۷۲۔ ۱۶۷۳۔ ۱۶۷۴۔ ۱۶۷۵۔ ۱۶۷۶۔ ۱۶۷۷۔ ۱۶۷۸۔ ۱۶۷۹۔ ۱۶۸۰۔ ۱۶۸۱۔ ۱۶۸۲۔ ۱۶۸۳۔ ۱۶۸۴۔ ۱۶۸۵۔ ۱۶۸۶۔ ۱۶۸۷۔ ۱۶۸۸۔ ۱۶۸۹۔ ۱۶۹۰۔ ۱۶۹۱۔ ۱۶۹۲۔ ۱۶۹۳۔ ۱۶۹۴۔ ۱۶۹۵۔ ۱۶۹۶۔ ۱۶۹۷۔ ۱۶۹۸۔ ۱۶۹۹۔ ۱۷۰۰۔ ۱۷۰۱۔ ۱۷۰۲۔ ۱۷۰۳۔ ۱۷۰۴۔ ۱۷۰۵۔ ۱۷۰۶۔ ۱۷۰۷۔ ۱۷۰۸۔ ۱۷۰۹۔ ۱۷۱۰۔ ۱۷۱۱۔ ۱۷۱۲۔ ۱۷۱۳۔ ۱۷۱۴۔ ۱۷۱۵۔ ۱۷۱۶۔ ۱۷۱۷۔ ۱۷۱۸۔ ۱۷۱۹۔ ۱۷۲۰۔ ۱۷۲۱۔ ۱۷۲۲۔ ۱۷۲۳۔ ۱۷۲۴۔ ۱۷۲۵۔ ۱۷۲۶۔ ۱۷۲۷۔ ۱۷۲۸۔ ۱۷۲۹۔ ۱۷۳۰۔ ۱۷۳۱۔ ۱۷۳۲۔ ۱۷۳۳۔ ۱۷۳۴۔ ۱۷۳۵۔ ۱۷۳۶۔ ۱۷۳۷۔ ۱۷۳۸۔ ۱۷۳۹۔ ۱۷۴۰۔ ۱۷۴۱۔ ۱۷۴۲۔ ۱۷۴۳۔ ۱۷۴۴۔ ۱۷۴۵۔ ۱۷۴۶۔ ۱۷۴۷۔ ۱۷۴۸۔ ۱۷۴۹۔ ۱۷۵۰۔ ۱۷۵۱۔ ۱۷۵۲۔ ۱۷۵۳۔ ۱۷۵۴۔ ۱۷۵۵۔ ۱۷۵۶۔ ۱۷۵۷۔ ۱۷۵۸۔ ۱۷۵۹۔ ۱۷۶۰۔ ۱۷۶۱۔ ۱۷۶۲۔ ۱۷۶۳۔ ۱۷۶۴۔ ۱۷۶۵۔ ۱۷۶۶۔ ۱۷۶۷۔ ۱۷۶۸۔ ۱۷۶۹۔ ۱۷۷۰۔ ۱۷۷۱۔ ۱۷۷۲۔ ۱۷۷۳۔ ۱۷۷۴۔ ۱۷۷۵۔ ۱۷۷۶۔ ۱۷۷۷۔ ۱۷۷۸۔ ۱۷۷۹۔ ۱۷۸۰۔ ۱۷۸۱۔ ۱۷۸۲۔ ۱۷۸۳۔ ۱۷۸۴۔ ۱۷۸۵۔ ۱۷۸۶۔ ۱۷۸۷۔ ۱۷۸۸۔ ۱۷۸۹۔ ۱۷۹۰۔ ۱۷۹۱۔ ۱۷۹۲۔ ۱۷۹۳۔ ۱۷۹۴۔ ۱۷۹۵۔ ۱۷۹۶۔ ۱۷۹۷۔ ۱۷۹۸۔ ۱۷۹۹۔ ۱۸۰۰۔ ۱۸۰۱۔ ۱۸۰۲۔ ۱۸۰۳۔ ۱۸۰۴۔ ۱۸۰۵۔ ۱۸۰۶۔ ۱۸۰۷۔ ۱۸۰۸۔ ۱۸

کہا۔ ہاں۔ پس کیا تو خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام فات خوشی سے زندگی بسر
 کرے تو کیا تو یہ خیال نہ کرے گا کہ اُسے ایسی ہی زندگی بسر کی؟ اُسے کہا۔ ہاں ہیں
 تو کہو گے۔ پس تو کیا؟ اُسے پروٹا گورس! تو بھی مثل اکثر لوگوں کے بعض خوش
 آیند اشیاء کو بڑا اور بعض رنج دہ اشیاء کو بھلا سمجھتا ہے؟ اُسے کہا اُسے سقراط!
 اگر مجھے اُس طرح جواب دینا لازم ہے جس طرح سے کہ تو پوچھتا ہے کہ۔ تمام
 خوش آیند چیزیں نیک ہیں (عمدہ) اور تمام رنج رساں چیزیں بد (بہری) ہیں
 تو میں ایسے جواب کی ہرگز ضرورت نہیں سمجھتا۔ بلکہ نہ صرف موجودہ جواب کی بابت
 کہ میں اس طرح سے جواب دینا مفید تر سمجھتا ہوں بلکہ اپنی تمام زندگی بھر کے لئے
 کہ بعض راحت رساں چیزیں ہیں جو عمدہ نہیں اور پھر بعض رنج رساں چیزیں
 ہیں جو بُری نہیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو اس قسم کی ہیں اور تیسری قسم کی وہ
 چیزیں جو ہر دو میں سے کسی قسم کی نہیں یعنی نہ بھلی ہیں نہ بُری۔ میں نے پوچھا کیا
 خوش آیند اشیاء سے تیسری مراد وہ اشیاء نہیں ہیں جنہیں خوشی سے یا خوشی پیدا
 کرتی ہیں؟ اُسے جواب دیا درست ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جہاں تک کہ وہ
 چیزیں جو خوش آیند ہیں خواہ وہ بھلی ہوں یا بُری میرا مطلب یہ ہے خوشی (راحۃ) سے
 ہی سے آیا وہ بھلی ہے یا نہیں۔ اُس نے کہا۔ اُسے سقراط! جیسا کہ تو ہمیشہ
 کہا کرتا ہے۔ آوہم راس امر کی جرح قدح کرہں اور اگر استرلال ہیں یہ نتیجہ
 نکل آیا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ راحت اور فلاح ایک ہی شے ہیں تو ہم تسلیم
 کر لیتے۔ ورنہ اُس پر بحث کرینگے۔ میں نے کہا۔ پس تو کس طرح سے۔ کیا تو

تو جرح کو آغاز دینا چاہتا ہے یا میں شروع کروں؟ اس نے کہا۔ مناسب تو
 یہی ہے کہ تو شروع کرے۔ کیونکہ مضمون تو تو ہی نے چھیڑا تھا۔ میں نے کہا۔ پس
 تو شاید کچھ قبل کے طریقے پر عمل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح سے اگر
 کوئی شخص چہرے کو اور ہاتھ کی کمانی کو دیکھ کر صحت یا جسم کی کسی اور حالت کی بابت
 ظاہری صورت پر غور کر کے کہے (اسے یا رام) اسیٹھے اپنی چھاتی اور پیٹھ کھوکھے
 دکھاتا کہ میں بخوبی ملاحظہ کرتوں۔ میں بھی کچھ اسی قسم کی تفتیش کرنی چاہتا ہوں۔
 یہ جان کر کہ بھلائی اور راحت کی بابت نیز اس قسم کا خیال ہے جیسا کہ تو نے کہا میں
 اس کی بابت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب اسے پروڈاگورس! آ۔ اور اس رائے
 کو واضح کر دے کہ تو علم کی بابت کیا خیال رکھتا ہے؟ کیا تیری رائے اسکی بابت
 ویسی ہی ہے جیسی اکثر لوگوں کی ہے یا کچھ اور؟ اور انکا خیال علم کی بابت اس
 منہج پر ہے کہ وہ نہ تو زور آور ہے اور نہ حکمران ہے اور نہ حکومت کرنیوالی شے
 ہے۔ اور نہ وہ اسکی بابت کوئی اس قسم کا خیال کرتے ہیں بلکہ گمان کرتے ہیں
 کہ علم آدمی میں اکثر پایا جاتا ہے اسلئے نہیں کہ اس کا علم اس پر حکومت کرے بلکہ
 حکومت کرنیوالی کوئی اور شے ہے یعنی بعض وقت جذبہ ہے اور بعض وقت
 راحت (خوشی) اور بعض وقت رنج اور بعض وقت محبت اور اکثر خوف۔ اور
 علم کی بابت محض ویسا ہی تصور کرتے ہیں جیسے غریب بچہ اسے غلام کی بابت
 جو ان تمام اشیاء سے ہمیشہ مغایر رہتا ہے۔ کیا اس کی بابت نیز ایسا ہی
 خیال ہے یا تو اس کو ایک شریفانہ بات اور انسان پر حکومت کرنے کے لائق

۴۵

ب

ج

سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف اُنہیں چیزوں کو جاننے جو نیک ہیں اور بد ہیں
 تو شاید کسی اور شے کا محکوم نہ ہو گا ایسا کہ وہ سوائے اُس شے کے جو عکس ہے یا
 جنکو اُس کا علم بیان کر کے عمل میں نہ لاوے بلکہ یہ کہ انسان کی ادنیٰ کے لئے عقل
 کافی ہے؟ اُس نے جواب دیا۔ کہ اُسے سقراط! میں بھی ویسا ہی خیال کرتا ہوں
 جیسا کہ تو کہتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے جیسے کسی اور کے لئے ویسے ہی میرے
 لئے یہ کتنا شرم کی بات ہو گی کہ دانائی اور علم تمام انسانی باتوں میں سے سب سے
 بڑھکر نہیں ہے۔ مینے کہا کہ تو نے یہ خوب اور حق کہا۔ پس تو تو اس بات سے
 ہکا ہے کہ اکثر لوگ اس امر میں میرے اور تیرے ساتھ متفق الہاے نہیں ہیں
 بلکہ کہتے ہیں کہ ہم افضل باتوں کو جانتے ہیں مگر وہ اُن پر عمل کرنا نہیں چاہتے اگرچہ
 انہیں اُن پر عمل کرنے کی طاقت ہے مگر چہر بھی برعکس ہی کرتے ہیں اور جن سے مینے
 ہرگز دریافت نہیں کیا کہ اس کا موجب کیا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ راحت یا رنج
 یا ان میں سے کسی نہ کسی بات کے مغلوب ہو کر عمل کرتے ہیں جنکا مینے ابھی ذکر کیا۔ اس
 نے کہا اُسے سقراط! بہری دانست میں لوگ اور بہت سی باتیں درست طور پر
 نہیں بولتے۔ اب میرے ساتھ آ اور ان لوگوں کو ترغیب دینے اور سکھانے کی
 کوشش کر کہ وہ کوئی حالت ہے جس کو وہ راحت سے مغلوب ہونا کہتے ہیں اور
 اُس سبب سے وہ دیرہ دانستہ افضل کام کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔ تم تو درست
 نہیں کہتے بلکہ جھوٹ بولتے ہو۔ تو شاید وہ ہے پوچھیں کہ اُسے پروٹا گورس اور
 سقراط! اگر راحت سے مغلوب ہونا یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم اس کو کیا کہتے ہو؟

ڈرا، ہمیں بھی بتادو۔ تو اُسے سقراط! ہمیں عوام الناس کی رائے پر جرح قدح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اپنے ہی دل کی کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ کہ پیری دانست میں یہ تحقیق شجاعت کی بابت تفتیش کرنے میں کہ وہ خوبی کے دیگر حصص کے ساتھ کیا علاقہ رکھتی ہے۔ ایک مدو ہے۔ پس اگر تو اسی بات پر قائم رہنا چاہتا ہے جس کو ہم ابھی منظور کر چکے ہیں کہ بحث کو شروع میں کر دوں تو پیری دانست میں یہ منکشف ہو جائیگا بہترین طریقہ ہے اور اگر تو اس بات پر راضی نہیں ادا ساگر تجھے بہتر معلوم ہو تو بہر اسام سے۔ میں اس بحث سے باز آیا۔ اُس نے کہا نہیں نہیں۔ تو ٹھیک کہتا ہے۔ جس طرح تو نے شروع کیا ختم بھی کر۔

روانج جبکہ اُنکا نتیجہ رنج ہوتا ہے تو وہ بُرائی کہلاتی ہیں۔ اور رنج جبکہ اُنکا نتیجہ رست ہوتا ہے بھلائی کہلاتی ہیں۔ مگر فی نفسہ راحت بھلی ہے اور رنج بُرا

۱۔ اگرچہ روانج بعض اوقات بُری اور رنج بھلی کہلاتی ہیں مگر ان صورتوں میں صرف اُنکے نتائج بھلے یا بُرے کہلاتے ہیں۔ مگر فی نفسہ دکھ ہوتا ہے اور تمام خوشی جعلی ہے۔ سلسلہ بحث کالیوں ہے۔ پھر روانج سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ اسکی تشریح ۳۵۱ ج میں کی گئی ہے۔ پھر یہ بتلایا گیا ہے کہ خوشی اس وقت بُری کہلاتی ہے جبکہ اُنکے نتیجہ دکھ ہو یا خوشی کی کمی ہو۔ نہ اس سبب سے کہ وہ فی نفسہ خوشی رساں ہے۔ (۳۵۲ ج سے ۳۵۴ ج) اور کہ دکھ بھلے کہلاتے ہیں اسلئے کہ اُنکے خوشی پیدا ہونی ہے یا دکھ سے بچاتے ہیں۔ ۳۵۴ ج سے ۳۵۶ ج) اسباب کا باقی ماندہ حصہ آئندہ باب کا دیباچہ ہے۔

یوں جواب دوں گا۔ سنو جی۔ میں اور پروٹاگورس اس بات کے بتانے کی کوشش کریں گے
 کیونکہ اے دوستو۔ تم ان حالتوں سے کیا مراد لیتے ہو مثلاً تم اکثر اکل و شرب اور
 عیش و عشرت سے جو خوشی بخش باتیں ہیں تم مغلوب ہو جاتے ہو حالانکہ جانتے ہو کہ
 یہ بُری باتیں ہیں؛ پروٹاگورس نے کہا۔ ہاں وہ اسکو تسلیم کریں گے۔ پس تو کیا ہم
 یعنی ہیں اور تو ان سے پھر نہ پوچھیں گے کہ تم ان باتوں کو بُرا کس وجہ سے کہتے ہو؟ کیا
 اس سبب سے کہ وہ عین وقت پر خوشی بخشے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو بات پسند
 ہے یا اس سبب سے کہ کسی اور وقت بیماری اور افلاس یا اسی قسم کے اور بہت سے
 نتائج پیدا کرتے ہیں یا اگر کسی اور وقت ان نتائج میں سے کوئی بھی نتیجہ پیدا نہ ہو
 مگر صرف خوشی بخشے تو کیا اس وقت وہ بُری ہوئیں گے اسلئے کہ وہ کسی نہ کسی حالت یا طریقہ
 میں خوشی بخشی ہو؟ تو اے پروٹاگورس! ہم خیال کرتے ہیں کہ اسکے سوائے وہ اور
 کچھ جواب نہ دیں گے کہ یہ باتیں اس لئے بُری نہیں ہیں کہ وہ ٹھوڑی دیر کیلئے خوشی
 دیتی ہیں بلکہ اسلئے کہ بعد میں وہ بیماری یا اسی قسم کے اور نتائج پیدا کرتی ہیں۔
 پروٹاگورس نے کہا۔ بہری دانست میں تو یہی باتوں کا جواب ہو گا۔ پس تو کیا جب
 اُسے بیماری ہوتی ہے تو دکھ پیدا نہیں ہوتا اور جب افلاس ہوتا ہے تو دکھ پیدا نہیں
 ہوتا؟ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا ضرور اقرار کریں گے۔ پروٹاگورس نے اسکو
 تسلیم کر لیا۔ پس اے دوستو! کیا تمہاری دانست میں (جیسا کہ میں اور پروٹاگورس
 کہتے ہیں، یہ باتیں کسی اور سبب سے بُری نہیں معلوم ہوتیں مگر صرف اس سبب سے
 کہ انکا انجام دکھ ہے اور دوسری خوشیوں کو مسدود کرتی ہیں؟ کیا وہ اسکو تسلیم کر لیں گے

اُس نے کہا۔ ضرور کہیں گے۔ لیکن زہن کر دے کہ ہم برعکس نہ کہے اُسے پھر لپچھیں کہ اُسے دوستوں
 جب تم دکھ دینے والی باتوں کو عمدہ کہتے ہو تو کیا تمہاری مراد ان باتوں سے نہیں ہے
 جیسی کہ ورزش اور سپاہگیری اور طبیبوں کا معالجہ جو داغ دینے اور چیر بچھاڑ کرنے اور
 دوا دینے اور ناقہ کشی کرانے سے عمل میں آتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں اگرچہ اچھی تو ہیں لیکن
 دکھ دینے والی ہیں؟ کیا وہ تسلیم نہ کریں گے؟ پروٹاگورس نے کہا۔ ضرور۔ پس کیا تم ان باتوں
 کو ان وجوہات سے عمدہ کہتے ہو کہ ان وقت پر تو وہ از حد دکھ اور تکلیف پہنچا کرتی ہیں یا
 اس وجہ سے کہ بعد میں اُسے بدن کی صحت اور عمدہ حالت اور سلطنتوں کی حفاظت اور
 دوسروں پر حکمرانی اور دولت پیدا ہوتی ہے؟ میری رائے میں وہ اس بات کو تسلیم
 کریں گے۔ اُس نے کہا۔ ایسا ہی تو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ باتیں کسی اور وجہ سے
 عمدہ ہیں یا اس وجہ سے کہ ان کا نتیجہ خوشی ہے اور دکھ سے نجات ملتی ہے؟ یا کیا تم اسکا
 کوئی اور نتیجہ بتا سکتے ہو جو کم از کم سوائے راحت و رنج کے بھلی کہتے ہو؟ میں خیال کرتا ہوں
 کہ وہ کچھ اور نہ بتا سکیں گے۔ پروٹاگورس نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی معلوم نہیں ہوتا ہے پس
 کیا تم راحت کا تو اسلئے پیچھا نہیں کرتے کہ وہ اچھی شے ہے اور رنج سے بھاگتے ہو
 اسلئے کہ وہ بُری شے ہے؟ پروٹاگورس نے کہا۔ درست ہے۔ پس تو تم رنج کو بُرا سمجھتے
 ہو اور راحت کو بھلا جبکہ تم اس کو پہلے بُرا کہتے ہو کیونکہ یہ تم سے اپنی ذاتی خوشی سے
 بڑھ کر خوشی کو محروم رکھتی ہے یا دکھ پیدا کرتی ہے جو اپنی ذاتی خوشی کی نسبت بڑھ کر
 ہے کیونکہ اگر تم فی نفسہ خوش ہو نہ کہ کسی اور وجہ سے بُرا کہتے ہو اور کوئی کسی اور مطلب

ب

ج

سے نہیں تو ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ مگر یہ تم سے کب ہو سکتا ہے پروڈاگورس نے کہا۔
 میں بھی خیال کرتا ہوں کہ وہ بتا نہ سکیں گے۔ اور نہ ہی دکھ سہنے کے بارے میں انکا
 کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے۔ کیا تم خود سنج سہنے کو اچھا کہتے ہو جبکہ وہ اپنی ذاتی سنج
 سے بڑھ کر سنج کو تم سے دور رکھتا ہے یا دکھوں سے بڑھ کر خوشیوں پیدا کرتا ہے
 اور جب تم دکھ سہنے کو اچھا سمجھتے ہو تو اس سے تمہارا کچھ اور سی مدعا ہوتا ہے یا
 جیسا کہ میں کہتا ہوں۔ اگر بتا سکتے ہو تو بتا دو۔ مگر نہیں۔ یہ تم سے نہیں ہو سکتا۔
 پروڈاگورس نے کہا تو سچ کہتا ہے۔ مگر یہ کہا کہ اسے درستو۔ اگر تم مجھ سے پھر پوچھو
 کہ تو اس امر کی بابت کیوں بار بار اور طرح طرح سے گفتگو کرنا ہے؟ تو میں کہوں گا
 کہ ذرا میرے خیال ہو کے دیکھو کہ پہلے تو یہ ثابت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے
 کہ وہ کیا ہے جس کو تم راحت سے مغلوب ہونا کہتے ہو دوسرے اسی بات پر تمام اثبات کا انحصار ہے یا اگر
 کچھ اور کہہ سکتے ہو تو کہو کہ بھلائی خوشی ہے یا کچھ اور بُرائی دکھ ہے یا کچھ اور بیابانی کا فی ہے
 کہ بلا کسی قسم کے دکھ کے تم بخوشی اپنی زندگی بسر کرو۔ اور اگر تم اسی پر اکتفا کرتے ہو
 اور کسی شے کے بھلے یا بُرے ہونے سے تمہیں کچھ واسطہ نہیں ہے جن سے یہ
 نتائج پیدا نہیں ہوتے تو ذرا یہ بیان سناؤ۔ کہ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو یہ ایک منسی
 کی بات ہے اس لئے کہ تم کہتے ہو کہ اکثر آدمی بُرے کو بُرا سمجھ کر بُنی بُرے راہت ہارت
 اور بھڑیک پا کر اگرچہ وہ اس کو کرسنے پر مجبور نہیں کیا جاتا وہ بُرائی کرتا ہے اور
 پھر تم کہتے ہو کہ جب آدمی اچھی باتوں سے بخوبی آگاہ رہتا ہو تو اس خوشی
 سے جو جلد تر کسی عمل سے برآمد ہوتی ہے۔ مغلوب ہو کر نیکی کرنا نہیں چاہتا۔

فقہِ راحت سے مغلوب ہونا اس حقیقت کے
 بیان کر نیکا ایک یہودہ طریقہ ہے کہ لوگ ان کم
 پسندی کو زیادہ بھلائی پر ترجیح دینا پسند کرتے ہیں
 اور یہ انکی ناواقفیت کی وجہ سے ہے کہ وہ لپکا کرتے ہیں
 ہے۔ اب اس طرح سے معائنہ کر کے کہیں گے کہ باوجودیکہ انسان بخوبی جانتا ہے کہ

اس باب میں فقرہِ راحت سے مغلوب ہونا کی تشریح مطابق ان نتائج کے کی گئی ہے جنکا ذکر پہلے باب میں ہوا
 ہے۔ اگر ہم راحت کے عوض میں ٹیکا دیا بھلا رکھیں تو یہ عام مقولہ کہ ہم بُری بات کو بُرا جان کر عمل میں لاتے ہیں۔
 اسلئے کہ راحت کے ذریعہ مغلوب ہوتے ہیں اس صورت میں آ جاتا ہے۔ ہم بُری بات کو بُرا جان کر اسلئے عمل میں لاتے
 ہیں کہ ہم ٹیکا سے مغلوب ہوتے ہیں (۲۵۵ ب سے ج)۔ ٹیکا سے مغلوب ہو جانا یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ اسلئے ہوتا ہے
 کہ کمتر بھلائی کے عوض میں زیادہ تر بُرائی کو پسند کیا جاتا ہے (۲۵۵ د سے)۔ پہلے اگر بھلائی کے عوض میں راحت رکھی جاوے
 تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے ہم خوشی کرتے ہیں یہ جانکر یہ راحت ہے کیونکہ راحت سے مغلوب ہیں۔ اور یہاں بھی راحت
 سے مغلوب ہونا کمتر خوشیوں کے عوض میں زیادہ تر دکھوں کو پسند کرنا ہے (۲۵۵ د سے ۲۵۶ ا)۔ جانشک
 اس صورت میں خوشیوں میں قرب ہے اور بُرا کی بجائے کمتر خوشیوں اور دکھوں کے سلسلہ موازنہ میں خود انکے برخلاف
 ایک دوسرے کے برخلاف اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں (۲۵۶ ا سے ج)۔ الفاظِ نزدیک اور دور کو سمجھنا
 یہاں ہی جہان کریمے والا اثر رکھتی ہے جب ہم مقدار اور مقدار کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ مگر اس وقت علمِ مساحت
 اور علمِ حساب ہماری جہانگی کو زائل کر دیتے ہیں (۲۵۶ ج سے ۲۵۷ ا)۔ اسی طرح ہر کوئی نہ کوئی فنِ اہم بالفرض جس سے
 زیادہ اور کم اور نزدیک اور دور کی مقدار کا فیصلہ ہو سکتا ہو جس جہت اور رخ کی طرف اسکا انتقال ہوا ہو اور اسکا نظر نہیں پڑتا ہو
 کہ الفاظِ جہت سے مغلوب ہونا جہالت کی وجہ سے ہے (۲۵۷ ا سے ۲۵۸ ا)۔ اکثر لوگوں کا مسئلہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔

بُری باتیں بُری ہیں تو بھی اُنکو عمل میں لاتا ہے۔ پس اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اسکی وجہ کیا ہے تو ہم کہیں گے۔ اس لئے کہ وہ اس سے مغلوب ہو گیا ہے۔ پھر وہ ہم سے پوچھے گا۔ کس سے؟ ہم کہیں گے! بھلائی سے رکھو کہ اب ہم اسکو راحت نہیں کہہ سکتے بلکہ بھلائی، پس اگر سائل طیش میں آکر ہمیں ٹھٹھے میں اڑائے اور کہے کہ یہ تو بُری سہنسی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانکر بُرا کام کرتا ہے کہ وہ بُرا ہے اور وہ اسکے کرنے کے لئے مجبور نہیں ہے تو یہ اسلئے ہے کہ وہ بھلائی سے مغلوب ہے وہ کہیگا۔ تو کیا تمہاری رائے میں مناسب ہے یا نامناسب کہ نیکی پر بدی کی فتح ہو! ہم کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ وہ جواب دینے کے مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اس شخص

بتہ نوشتہ ۱۱۴۹ تا کہ اسکی تردید کیجئے تو ہر ایک طرز استدلال کیساتھ مقابلہ کرو گوریاں ۱۲۹۹ سے اب جہاں یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اس صورت میں خراب آدمی راست اور خراب ہر دو ہو گا اور راست ویسا ہی نیک ہو گا جیسے نیک آدمی اسلئے کہ وہ ویسا ہی راحت و سنج کو محسوس کرتا ہے جیسے دوسرے شخص نیز دیکھو لکھا ہے ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ یہ روح کے درمیان پیشہ اس کے کہ تم بُرائی کرو و روح کے اندر بھلائی اور بُرائی کے درمیان ایک خبگ کا خیال مذکور ہے وہ ہر ایک بحث جو ہو گا ہے یوں بیان ہو سکتی ہے۔ ہم بُرائی کرتے ہیں یہ جانکر کہ یہ بُرائی ہے کیونکہ ہم بھلائی سے مغلوب ہیں۔ مگر چونکہ وہ جو ہم کرتے بُری ہے اسلئے وہ بھلائی جو غالب ہوتی ہے اس بُرائی سے جو ہم جس سے رو جو غالب ہوتی ہے کم لائق ہے۔ کم لائق غالب ہر ایک لئے سے مراد یہ ہے کہ اسکی تدارک ہم نہیں بھلائی سے غالب ہو کر بُرائی کی نسبت کم بھلائی کو پسند کرتا ہے۔ یہ استدلال نہایت ہی دقیق ہے مگر سنجیدہ ہرگز نہیں یعنی مناسطہ اس میں ہے کہ لفظ ہم کے بجائے وہ بُرائی جو ہم میں ہے وارث ہوا ہے۔ وہ بُرائی جو ہم میں ہے وہ نہیں بلکہ تمہارے جو بھلائی سے مغلوب ہوتے ہیں۔ نیز دیکھو مقدمہ کتاب صفحہ ۱۶۵

نے جبکی بابت ہم کہتے کہ وہ راحت سے مغلوب ہے خطا نہیں کی ہے۔ شاید وہ کہے کہ کس لحاظ سے نامناسب ہے کہ عمدہ چیزیں بڑی چیزوں سے یا بڑی چیزیں عمدہ چیزوں سے مشابہ ہیں؟ یا کسی اور لحاظ سے یا ہمیکہ بعض چیزیں تو بڑی ہوں اور بعض چھوٹی؟ یا بعض تو زیادہ ہوں اور بعض کم؟ ہم اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ اس مغلوب ہوئیے تہاری مراد ان نیکیوں کے بجائے اعلیٰ برائیوں کو پسند کر رہا ہے۔ پس۔ باتیں تو اس طرح ہوتیں۔ اسی طرح اسوار سرج و راحت کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے۔ درہم انکی بابت کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ان باتوں پر عمل کرتا ہے جنکو ایک وقت تو ہم بڑی کہتے تھے لیکن اب سرج کہتے ہیں یہ جانکر کہ وہ بڑی ہیں اسلئے کہ وہ سرج سے مغلوب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں افضل نہیں ہیں اور راحت کو سرج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے اس سے زیادہ ہی افراط و تفریط کے اور کوئی مناسب ہے؟ وہ یہ ہیں یعنی ایک چیز کا دوسری کی نسبت پُر یا چھوٹا زیادہ یا کم بڑیا کمتر و ناہے کیونکہ اگر کوئی شخص کہے کہ اسے سرج ذاتی الہیہ اور بعد کی راحت اور سرج کے درمیان بہت فرق ہے۔ تو میں یہ چوں کہ کیا یہ فرق راحت اور سرج کے ساتھ

۱۔ راحت سے نفلوں میں ہونا ہے اور جسے کمتر از شہہ کہتے غوثی پیر زیادہ تر نفلوں کو کم کر دیتا ہے۔
۲۔ گھبراہٹ زیادہ رہنا ہے۔ کیونکہ شہہ ہر گز نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس کے کمال یا کم میں شہہ میں اور کمال بعد
میں سفر اطالیہ میں کم تر ہے۔ لیکن اس کے کمال یا کم میں شہہ میں اور کمال بعد
۳۔ گھبراہٹ زیادہ رہنا ہے۔ لیکن اس کے کمال یا کم میں شہہ میں اور کمال بعد

کسی اور بات میں ہے؟ تو میں کہوں گا کہ کسی اور بات میں نہیں بستہ۔ بلکہ جن طرح کوئی نیک آدمی ایک پہلہ میں تمام رواج کو اور دوسرے میں تمام آلام کو اور ساتھ ہی انکی قرب اور بعد کو رکھ کر دیکھے اور کہے کہ بھاری کون سے ہیں۔ کیونکہ اگر رواج کے ساتھ رواج ورنہ کتنے جاویں تو بڑی اور بہت خوشیاں ہمیشہ پس پردہ ہوں گی۔ اگر آلام کو آلام کے ساتھ تو کچھ ٹھٹھے اور تھوڑے ہیں کم آلام پسندیدہ ہوں گے اور اگر آلام و رواج کو تو کچھ تو اگر وہ خوشیوں سے سبقت لیا جائے اور اگر قرب بعد پر بڑھ جائے اور اگر دور کی چیزیں نزدیک کی چیزوں پر سبقت لیا جائے تو اسی عمل کی پیروی کرنی چاہیے جیسا کہ زیادتی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر خوشیاں و کھول سے بڑھ جائیں تو انکی پیروی نہ کرنی چاہیے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے لوگو! کیا یہ تمغہ کسی اور طرح سے ہو گا؟ میں جانتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو گا۔ پیر ڈاکٹر اس سے اسکو تسلیم کر لیا۔ پس جبکہ صورت یہ ہے تو تم میرے ذیل کے سوال کا جواب دو۔ کیا ایک ہی چیز میں تمہاری نظر میں نزدیک

۱۔ مت بلکہ الممدون ۱۰ کتاب ۲۰۲ و ۲۰۳ مطابق ذکر القوافین کتاب ۲۰۳ ب ۲۰۳ جبکہ تم نے ایک دفعہ فرمایا اور بعد کو مساوی اثرات متماثری آخری پسندیدگی پر زمانہ کی نزدیک کی کے سوال کا کہ اثر نہیں ہے بلکہ کیا یہ ساقیہ درست ہے۔ مگر کوئی شخص نزدیک اور دوری کا موازنہ درست طور پر نہیں کرتا۔ لہذا یہ مثل ہمارے آتی ہے تو ہم کھائیں اور پیئیں کیونکہ کل ہم مریجے "نزدیکی" اور دوری "بافت" اسی طور پر درست طور پر آتی جاتی ہے کہ "نشان غیر نانی ہے اور موت کے بعد اسی قسم کے انتہائی قوانین کے تحت میں زندگی بسر کرنا چاہیے یہاں حکمران ہیں مگر غیر نانی کا اس مکالمہ میں ذرا سا بھی اشارہ نہیں ہے۔

سے تو قد میں بڑی معام دیتی ہیں مگر دُور سے چھوٹی؟ یا نہیں؟ وہ کہیں گے۔ ہاں۔ اور
 کیا اسی طرح موٹی موٹی اور بہت سی چیزیں نظر آئیں گی؟ اور کیا مساوی آوازیں نزدیک سے
 تو بلند اور دُور سے دھیمی معلوم ہوں گی؟ ہاں ایسی ہی معلوم ہوں گی۔ پس اگر ہمارے ایک عمل کرنا
 اسی بات پر منحصر ہے یعنی بڑی لمبائیوں کا عمل میں لانا، و پسند کرنا لیکن چھوٹی لمبائیوں کو
 عمل میں نہ لانا اور اُس سے گریز کرنا تو ہماری زندگی کی کوئی حفاظت ہوگی؟ تو کیا فنِ مسابقت
 ہو گا یا نہ ہی شے کی طاقت؟ یا کیا سرِ خالذ کرنے میں گمراہ کر دیا۔ اور بار بار اسی شے کی تسلیم و
 تردید کیلئے ہمیں تہ و بالا کر دیا اور بڑی اور چھوٹی ہر دو لمبائیوں کو عمل میں لائے اور پسند
 کرنے میں ہمارے ارادہ کو تبدیل کر دیا اور علمِ مساحت نے اس سایہ کو زائل کر دیا۔ اور
 حقیقت کو منکشف کر کے ہماری روح کیلئے اطمینان پیدا کر دیا اور سچائی پر ہر کوئی قائم اور
 زندگی کو محفوظ کر دیا؟ تو کیا لوگ اس امر میں اقرار کریں گے کہ علمِ مساحت یا کوئی اور علم ہمیں سچائی
 سے تسلیم کر لیا کہ علمِ مساحت بچا لے گا۔ لیکن کیا اگر ہماری زندگی کی نجات طاق یا جنت اعداد
 کو بھی تو مناسب طور سے زیادہ کو اور کبھی کم تر کو پسند کرنے پر یا اُسکو اپنے ہی ساتھ

لے جانا دوسرا لیں، دیکھی ہیں (۱) قرینتی جسکی موٹائی ہوتی ہے اور بلند آوازیں (آواز کے یونانی اور رومی
 طریقہ موازنہ کے بموجب) خاص اقسام ہیں (۲) تعداد یعنی بہت سی چیزیں۔ خاص قسموں موٹائی
 اور بلند آواز کا بیان اس سے آگے نہیں آیا ہے۔ ذیل کے بیان کے ساتھ مقابلہ کرو (علاوہ التمدن ۱۰۰۱)
 ۵۶۰۲ کے جسکا حوالہ پر دیا گیا ہے (یہ تہذیب و فن، ب و نمبرہ ایکسپاڈس کتاب ۱۲۶ ج ۱۲۶ اور موجودہ مقام
 کے ساتھ قیلیدس ۴۴۷۔ التمدن ۴۲۲ ج ۵۲۲ سے ۵۲۳ ج۔ وہ اصل جو ایسی عجیب کتبہ رسی کے احساس سے پیدا ہوا
 التمدن میں افلاطون کی اعلیٰ درجہ کی تعبیر کے قیام کی بنیاد ہے۔

یاد دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے خواہ نزدیک ہو خواہ دور ہو پسند کرنے پر منحصر ہے
 تو ہمارے زندگی کو کونسی شے نجات دہی دیتی؟ کیا وہ علم نہیں ہے؟ اور کیا کوئی علم مسرت
 نہیں جبکہ وہ اقراط اور تفریط کا فن ہے؟ اور جبکہ یہ طاق یا جفت کا علم ہو تو کیا علم شہادت
 کے علاوہ کوئی اور فن ہوگا؟ کیا ہمارے دوست ہیکو تسلیم کر لیتے ہیں یا نہیں؟ پروٹاگورس
 نے بھی مان لیا کہ وہ تسلیم کر لینگے۔ اُسے دوستو! خیر! جبکہ ہماری زندگی کی حفاظت
 واجب طور پر راحت اور سنج کی پسندیدگی پر موقوف ہے بلکہ نظر یا (نی) اور کمی اور
 بڑائی اور چھٹائی اور زیادہ نزدیک اور زیادہ دور کے تو کیا ہماری زندگی کی حفاظت نہیں
 پہلے تو علم مساحت پر منحصر نظر نہیں آتی بہ اس نظر کہ وہ اقراط اور تفریط اور باہمی
 مساویت کا معیار ہے؟ بالضرور۔ اور اگر مساحت ہے تو بالضرور وہ فن اور علم
 ہے۔ وہ ایسا ہی کہینگے۔ اور کہ وہ کونسا فن اور علم ہے؟ اسکی بابت ہم پھر
 غور کریں گے۔ اور کہ یہ ایک علم ہے بطور تشریح کہ اسے قدر کافی ہے جسکو میں
 اور پروٹاگورس ان باتوں کی بابت بالضرور ظاہر کر دینگے جنکی بابت ہم نے ہم سے
 دریافت کیا ہے۔ اگر تم کو یاد ہے تو تم نے یہ کہا تھا۔ جب ہم نے ایک دوسرے کیساتھ
 اتفاق کیا تھا کہ علم سے بڑھ کر کوئی شے طاقتور نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں رہے وہ ہمیشہ
 راحت پر اور دیگر تمام باتوں پر فائق ہے۔ مگر تم نے کہا تھا کہ راحت اکثر طاقتور رہاتی
 ہے بلکہ انسان کے علم سے بھی بڑھ کر۔ اور جب ہم نے تمہارے ساتھ اتفاق نہ کیا تو اس کے
 بعد تم نے ہم سے کہا۔ کہ اُسے پروٹاگورس اور اقراط! اگر یہ راحت سے مغلوب ہونے کی

لہ گوگیاں اس میں لکھا ہے کہ علم ہے جطاق اور جفت کا علم ہے اور یہ درہ زکونیت کا ہے تو دیکھو

حالت نہیں ہے تو اور کونسی ہے اور تم اس کو کیا کہتے ہو؟ ہمیں بھلاؤ۔ پس توجہ ہم نے نہیں اُس وقت بٹلایا تھا کہ وہ جمالت ہے تو تم نے ہمارے منہ بند کر دیا تھا لیکن اب کہ تم میرے ہنستے ہو تو تمہاری بھی ہنسی چھٹک ہوگی۔ کیونکہ تم بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ جو شخص راحت اور رنج کی پسندیدگی کے بارے میں غلط کرتا ہے وہ علم کی قلت کے سبب سے غلط کرتا ہے۔ اور یہ بھلائی اور برائی ہے اور نہ صرف علم کی قلت بلکہ اُس کی بھی قلت جس کا تم ابھی اقرار کر چکے ہو۔ یعنی کہ علم مساحت کی قلت ہے لیکن تم خود یقین جتانو کہ وہ علم جو باطل غلط ہو تا ہے جمالت (ناواقفیت) سے کیا جاتا ہے یہاں تک کہ راحت سے مغلوب ہونا پو قوتی ہے اور بڑی پو قوتی جس کا یہ پروٹا گورس حکیم ہو چکا دعوے کرتا ہے اور ویسا ہی پروٹا ویکس اور پیٹیاں بھی۔ اور تم اسلئے کہ اسکو پو قوتی نہیں بلکہ کچھ اور سمجھتے ہو نہ تو خود اس قسم کے غلطی استادوں کے پاس جاسے ہو اور نہ اپنے بچوں کو اُنکے پاس بھیجتے ہو اسلئے کہ یہ قابل تربیت نہیں ہے بلکہ اسلئے کہ تم اپنے رویے کی کفایت کرتے ہو اور انکو نہیں دیتے اور اس طرح خلوت اور جلوت ہر دو میں برائے کرتے ہو۔

۱۰۰۔ شاہد یہ جواب اکثر لوگوں کیلئے درست ہو لیکن اے پیٹیاں خوف برائی کا اثر ظاہر ہے، چنانچہ کوئی آدمی اس شے سے جکود و بڑا خیال کرتا ہے پھر وہ نہیں رکھتا۔

۱۰۱۔ سقراط یہاں پہلی بحث نے تلخ کو منہ مون کے اس باب سے پرستعمال کرتا ہے جو پروٹا گورس کی بات ہے جو راتھا۔ رحمت بتی ہے اور رنج بڑا اور جبکہ کوئی بڑا آدمی سمجھتا ہے اُسکے ساتھ وہ خوشی سے مزاحمت نہیں کرتا۔ مگر خوف برائی کا اثر ظاہر ہے اسلئے کہ کوئی آدمی اُس شے سے جس سے وہ خوف کھاتا ہے یہ ضماندی مزاحمت نہ کرے گا۔

دانشت میں سچ سے یا نہیں۔ بیٹے کہا۔ تو تم اقرار کرتے ہو کہ راحت بھلی ہے اور رنج بُرا۔ لیکن
 میں پروڈیجس کی اس تفریق پر اعتراض کرتا ہوں۔ کیونکہ اسے شریف پروڈیجس! خواہ تم اس کو
 راحت کہو خواہ خوش ایند خواہ خوشی بخش پر مجھے وہی جواب دینا چاہیے۔ طایفہ رہوں پروڈیجس نو
 ہنسکر اس کو تسلیم کر لیا اور ایسا ہی اوروں سے بھی۔ بیٹے کہا۔ اسے دوستو! یہ کیا بات ہے کہ
 راحت کہیں اتھ اور بغیر وکے کے زندگی بسر کر چکے یہ تمام افعال کیا معزز نہیں ہیں؟ اور معزز
 افعال نیک اور فقیہ نہیں ہوتے؟ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا بیٹے کہا۔ تو اگر راحت
 عمدہ ہے تو کوئی اُن کاموں کو جنہیں وہ کرتا اور جنکا کرنا ممکن ہے اور جب وہ اُنکو عمل میں لانا
 ہے اسلئے کہ وہ بہتر ہیں کسی اور شے سے اور نہ انا بہت سے مغلوب ہونا اور کچھ سے مگر
 جہالت اور نہ انا بہت پر غالب ہونا اور کچھ ہے مگر دانائی۔ جہوں کو یہ بات بھلی معلوم ہوئی۔
 کیا تم جہالت سے یہ مداخلتیں لیتے کہ بڑے و زناد معاملات کی بابت جھوٹا خیال رکھنا اور
 دھوکا دکانا؟ رسکا جی جہوں نے منظور کر لیا۔ بیٹے کہا۔ پس تو کیا یہ سچ نہیں کہ کوئی شخص
 برائی پر یا جسکو وہ بُرا سمجھتا ہے اُس پر اپنی مرضی سے ادا نہیں ہوتا؟ یہ جیسا کہ معلوم ہوتا
 ہے انسان کی سرشت میں نہیں ہے کہ وہ بچائے نیک معاملات کے اُن معاملات میں
 دخل دینے پر راضی ہو تا ہے جسکو وہ بُرا سمجھتا ہے اور جب آدمی دو برائیوں میں سے ایک کو
 پسند کرے تو بڑی کو پسند نہ کرے گا اس صورت میں کہ وہ کٹر کو پسند کرے کہ قابل ہے۔
 یہ سب باتیں تم سب کو بھلی معلوم ہوئیں بیٹے کہا پس تو کیا کوئی ایسی شے ہے جسکو تم خوف
 اور ہراس کہتے ہو؟ اور اسی معنی میں جہیں کہیں اکتا ہوں؟ اسے پروڈیجس! یہ ہیں جیسے
 پوچھتے ہوں۔ میں رسکو نقصان کی اُتھائی کہتا ہوں۔ خواہ تم رسکو ہراس کہو خواہ خوف۔

پروٹاگورس اور پیپاس کی رائے تو یہ تھی کہ یہ خوف اور ہراس ہر دو کا مطلب ہے۔ مگر پروڈیکس نے کہا کہ یہ خوف کا مطلب تو ہے لکیریں ہراس کا نہیں سینے کہا۔ اسے پروڈیکس! اور کچھ فرق نہیں ہے مگر یہ کہ اگر پہلی باتیں سچ ہیں تو کون ہے جو ان معاملات میں دخل دیکے جو پر خوف ہیں جبکہ وہ ان معاملات میں دخل دینے کے قابل نہ ہو۔ جو پر خوف نہیں؟ یا کیا ہمارے پہلے امور متفق علیہ نامکن ہیں؟ کیونکہ ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جو باتیں پر خوف ہیں وہ انکو بری سمجھتا ہے۔ اور جو باتیں بری سمجھی جاتی ہیں نہ تو کوئی انپر آمادہ ہوتا ہے اور نہ کوئی انکو خوشی سے قبول کرتا ہے یہ بھی سمجھوں کو منظور ہوا؟

بزدل آدمی جنگ کو غلطی سے دیکر وہ یا بڑبھگتا یا بھاگتا ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے اس طرح بڑبھگتا کرے کہ اسے پروڈیکس اور پیپاس جب یہ باتیں اس طرح ملے ہوگی کہ پروٹاگورس ان باتوں کی بات جنکا اسے پہلے جواب دیا تھا نہ ان باتوں کا جو

۱۵۹ پر ڈیکس کا یہ فرق درست ہے اگرچہ اکثر اہم علمراء نہیں ہوا کرتا وہ ۱۶۰ م (توہوس) ہراس میں موجودہ خط کی طبیعت پر کاغذی خاص ہوا کوئی اس اسکو وحشت فی البدیہہ کہتا ہے اور وہ ۱۶۱ ڈیاس خوف میں آئندہ نقصان کی تقسیم سے (تفصیل کا خیال) دیکھو حاشیہ پرتھ فزون ۱۲ اب جہاں افلاطون اس امتیاز کا صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ یہاں یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ شجاعت دشمنی ہے۔ مستقر اور بے اس نقص کی طرح بازگشت ہوتا ہے جس پر راحت سے مغلوب ہونا پر سخت شروع ہوئی تھی ۱۵۹ (۱۵۹) اسکو بچر پروٹاگورس کہتا ہے کہ بادل اور بزدل بالمقابل امور میں برضا مندی مشغول ہوتے ہیں مگر مستقر اطمینان سے ہے کہ ہر دو اس کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے محفوظ سمجھتے ہیں یعنی یہاں تک تو کیا باتوں میں مشغول ہوگا ۱۵۹ (۱۵۹) اسے کہتا ہے پروٹاگورس اعتراض کرتا ہے کہ شجاع لوگ جنگ میں مشغول ہونے کو بزدل نہیں سمجھتے بلکہ یہ بتا کر جواب دیتا ہے کہ اگر بزدل برضا مندی میں جیسے مشغول نہیں ہوتا تو یہ انکی نا انکی کیونکہ یہ ہے ۱۶۰ (۱۶۰) باہم جب یہ دو لوگ خوف کھاتے اور بڑی غمت کی باتیں ہوتی ہیں جنی مدد طور پر تو ہر کانکر بزدل و بے صداقت آتا ہے پس یہ انکی نادانی (۱۶۰) (۱۶۰) اور جب یہ کہ جب لوگ بزدل ہیں اور ہم انکی کہتے ہیں کہ لوگ! خضر اور بے خبر چیرہ کی نادانی کے سبب بزدل ہوتے ہیں تو بزدل نا انکی کیونکہ بے صداقت ہوتی ہے یعنی

سب سے پہلے کہی گئی تھیں، عذر کرے کہ اس کا مطلب کس طرح سے درست ہے۔ کیونکہ پہلے تو اسے
 کہا تھا کہ خلی کے پانچوں حصے ایک دوسری مثل نہیں ہیں مگر ہر ایک اپنی اپنی خاصیت رکھتا ہے
 لیکن میرا مطلب اس سے نہیں ہے مگر اس سے جسکا اس نے بعد میں ذکر کیا۔ کیونکہ اس
 نے بھی میں کہا تھا کہ چار اجزاء تو ایک دوسرے کے ساتھ قریباً مشابہ ہیں لیکن ایک دیگر باتوں کے
 بالکل متفرق ہے۔ یعنی شجاعت۔ اور اسے مجھے کہا کہ اس کا ثبوت دیوں ہے۔ اسے
 سقراط! تو دیکھیں کہ لوگ نہایت ہی بے ایمان اور ناراست و بے انصاف اور نہایت
 ہی بہوتوت اور شجاع بھی ہوتے ہیں۔ جس سے تو معاذم کر لیگا کہ شجاعت خولی کے دیگر
 اجزاء سے بہت متفرق ہے۔ میں بھی اس وقت اس جواب سے بہت متعجب تھا اور
 اب بھی جبکہ میں تمہارے ساتھ ان باتوں کا تحقیق کر رہا تھا۔ پس میں نے اس سے پوچھا تھا
 کیا تم شجاع لوگوں سے مراد بہادر آدمی لیتے ہو۔ اور اس نے کہا ہاں وہ جو جنگ کھلتے
 مستعد ہیں۔ میں نے کہا۔ اسے پروٹاکورس! یا وہی ہے کہ تو نے یہ جواب دیا تھا؟ اس نے
 کہا۔ ہاں! یا وہی ہے۔ میں نے کہا۔ اب آج میں بتلاؤں کہ اس لحاظ سے تو اہل شجاعت کو جنگ کھلتے
 مستعد کہتا ہے؟ کیا اسی لحاظ سے جس سے کہ بزدل! اسے کہا نہیں۔ ہیں کیا کسی اور
 سبب سے نہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ کیا بزدل لوگ اس سبب سے کہ محفوظ باتوں میں
 مشغول ہوتے ہیں اور بہادر لوگ اس سبب سے کہ خطرناک باتوں میں مشغول ہوتے ہیں
 اس نے کہا۔ اسے سقراط! لوگ تو عموماً اسی طرح کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تو ٹھیک
 کہتا ہے۔ مگر میں یہ نہیں چاہتا مگر یہ کہ بہادر لوگ اس لحاظ سے جنگ میں مستعد کہتا ہوں
 کیا بلحاظ پر خطر باتوں کے؟ ہیں نظر کہ وہ پر خطر سمجھی جاتی ہیں یا بلحاظ ان باتوں کے

ب

ج

د

یہ اس فکر کہ وہ پر بھی جاتی ہیں یا بلحاظ ان باتوں کہ جو پر خط نہیں ہیں اس نے کہا یہ تو نہیں۔ پس کے بعد کے استدلال نے تو اس بات کو ناممکن ثابت کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تو سچ کہتا ہے۔ القرض اگرچہ درست طور پر ثابت ہو چکا ہے تو کوئی شخص ان باتوں میں مشغول نہیں ہوتا جو خطرناک بھی جاتی ہیں اس لئے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان باتوں سے غم و غم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس بات کو منظور کر لیا۔ ہاں حقیقت تو یہ ہے کہ جن باتوں پر انہیں اعتماد ہے اسی میں وہ سب مشغول ہوتے ہیں خواہ وہ بزدل ہوں خواہ بہادر اور بزدل ہوں اور وہ کیا باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہیں اس کے سوا سوا وہ باتیں جنہیں بزدل اور بہادر لوگ مشغول ہوتے ہیں بالکل متباہن ہیں۔ مثلاً جنگ پر جانا تو بہادر لوگ چاہتے ہیں مگر بزدل نہیں چاہتے۔ بنے کہا تو کیا جنگ پر جانا چھوٹا ہے یا بڑا؟ اس نے کہا۔ اچھا ہے۔ پس اگر اچھا ہے تو بوجہ ہمارے پہلے اقرار کے ہم تسلیم کر چکے کہ بہ عمدہ ہے۔ کیونکہ ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ تمام اچھے افعال عمدہ ہیں اس لئے کہ۔ تو سچ کہتا ہے اور سچے ہی ہمیشہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پس بنے کہا۔ چھوٹا ہے۔ لیکن تو کس قسم کے لوگوں کی بابت کہتا ہے کہ وہ جنگ میں جانا نہیں چاہتے۔ اس نے کہا۔ بزدل لوگ۔ بنے کہا۔ پس اگر یہ فعل اچھا اور نیک ہے تو کیا مرغوب بھی ہے اس لئے کہ۔ بنے کہا۔ ہاں ہے۔ پس تو کیا بزدل لوگ اچھے اور نیک اور مرغوب کا نام ہیں اس کے باوجود جو مشغول نہیں ہوتے؟ اس نے کہا۔ کہ اگر ہم اس کا بھی اقرار کریں تو ہمارے پہلے اقرار سے بڑا بڑا ہو جائیگا لیکن شجاع کون ہے؟ کیا وہ اچھے اور نیک اور مرغوب کام میں مشغول نہیں ہوتا؟ اس نے کہا۔ بالضرور مشغول ہوتا ہے۔ تو کیا بہادر لوگ جب

ڈرتے ہیں کہینہ خوف سے نہیں
 اُسے کہا جے۔ وہ اگر کہینہ
 بے تو شک بھی! ناں۔ پس تو کہیں
 خوف کرتے اور کہینہ پھر دے سے
 وہ کہینہ اور بڑی باتوں پر کسی
 سبب سے۔ اُسے کہا۔ بڑی سبب سے
 ہیں تیری حالت میں بزدل ہے
 کیا۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہو گیا
 نہیں ہیں؟ اُسے کہا۔ بالضرورت
 ہیں؟ اُسے یہ تسلیم کر لیا۔ تو کیا
 ہے؟ اُسے اس پر بھی اتفاق کیا
 ناواقفی بزدلی ہے؟ اس نے
 بزدلی کے برعکس ہے۔ اس نے
 دانی ان کی نادانی کے برعکس نہیں ہے
 کیا ان کی ناواقفی بزدلی ہے۔ برعکس
 کیا خطرناک اور غیر خطرناک چیزوں کی
 اُس کے برعکس ہے؟ اس بات پر بھی
 اسے یہ بتا کر دیا۔ اُس نے کہا
 اسے یہ بتا کر دیا۔ اُس نے کہا

اُس نے کہا۔ باب ختم کر۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک لمحہ آدنی ہیں جو ایک ہی وقت میں نہ ہو
تو پہلے خیال کرنا تھا اب بھی خیال کرتا ہے کہ بعد اس نے کہا۔ آسے سقراط! ایسا معلوم
ہی نادان اور تہاہت ہی دیر (شجاع) ہوتے ہیں ہر مضمون ہوں اور کتنا ہونے
ہوتا ہے کہ تو میرے جواب پر محبت بازی کرتا ہے مگر آتا ہے کہ
کہ ہمارے اقرارات سابقہ سے مجھے یہ امر غیبی ہے

نتیجہ۔ سقراط اور پروٹاگورس دونوں کے دو اُس مضمون کے بالمقابل گڑاؤ
پھر کر آگئے ہیں جہاں وہاں شروع کیا تھا

اور کہ خود خوبی کیا شے ہے۔ کیونکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہ باطل تہاہت ہے۔
تو وہ بات بھی بخوبی ظاہر ہو گئی جہاں بات میں تو کتنا تھا کہ خوبی ناقابل تربیت ہے اور مثل انسان کے الزام لگانا اور تنبیہ
مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا طریقہ تفرق سقراط اور پروٹاگورس! تم دونوں کے
کرنا تھا اور اگر کوئی آواز ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ ناقابل تربیت ہے لیکن اب آپ اپنے
دو ٹوٹے ٹکڑے بنے ہو۔ تو پہلے تو یہ کہتا تھا کہ ہر کر دینے کی کوشش کر کے کہ تمام
ای برضات مائل ہوتا ہے۔ اس بات سے

مہ سقراط بتاتا ہے کہ جب پروٹاگورس کا قیاس اس پر
تو وہ خود اس بات کو ثابت کر دیکر کوشش میں کہ خوبی علم
ہے۔ اصرار سے مخالفین نے اپنی اپنی جگہ پر لیا ہے اور

یزیں علم ہیں۔ اور راستی اور عافیت
و تلبہ ہے کہ خوبی قابل تربیت
روٹا گورس بتانیک کی کوشش کرتا
لیکن اب اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ
یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ ق
معین کر کے کہ خوبی قابل ترب
رتا ہے۔ کہ یہ علم نہیں بلکہ عذ
وہ قابل تربیت ہے پس۔
پر با ہم مخلوط دیکھ نہایت ہی آ
چاہتا ہوں کہ ان باتوں پر سر
کیا ہے اور پھر اس بات پر غور
کہ وہ اپنی تہیوس ہمیں دھوکا
جیسا کہ اُس نے ہماری تقسیم کے
پر تہیوس اپنی تہیوس کی
زندگی کی بابت فکر نہ ہو کر ان
جینے پہلے کہا، تو میں تیرے
اور پروٹا گورس نے بھی کہا کہ ا
و آفرین کرتا ہوں۔ کیونکہ میں

کری اور شجاعت ہر سہ جس طریقہ سے خصوصاً واضح
تالے۔ کیونکہ اگر خوبی علم نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ جیسا کہ
دلو صاف ظاہر ہے کہ وہ قابل تربیت نہیں ہے۔
پس علم ہے جیسا کہ تو اے سقراط با اصرار کرتا ہے
البریت نہیں ہے۔ اور پروٹا گورس تو پہلے یہ
ج ہے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عکس کو شتر
تے۔ کچھ اور ہے۔ اور اس طرح یہ آخری نتیجہ ہے کہ
تو خود پروٹا گورس! میں ان تمام باتوں کو خردناک طور
پر ہوں کہ وہ بخوبی ظاہر ہو جاویں اور میں
پر گذر کر کے اس بات پر غور کریں گے کہ خوبی
کہ آیا وہ قابل تربیت ہے یا نہیں ایسا نہ تو
ری تحقیقات کے درمیان لڑکھڑا کر گر پڑے
بے پرواہی کی تھی۔ بس مجھے اُس قصہ والا
اچھا معلوم ہوا۔ اسی لئے میں بھی اپنی
وں میں مشغول ہوں۔ اور اگر تو چاہے جیسا کہ
یت خوشی کے ساتھ ان باتوں پر غور کروں
اظ! میں تیری حیرت اور طرز کلام کی تحسین
کرتا ہوں کہ میں کسی بات میں بُرا آدمی نہیں

ج

د

۸

ہوں اور نہ سب سے بڑھ کر کینہ ور ہوں۔ نہ تیری بابت بھی بیٹے بہتوں کے
 اتفاق ہوتا ہے بیٹے اُسے تیرا
 ساتھ باتیں کی ہیں کہ جنکے ساتھ میرے
 بہت کچھ ذکر کیا ہے اور تیرے ہم عرو
 کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسے
 مشاہیر کے درمیان شمار ہو جائے اور
 ہم گفتگو کریں گے۔ مگر اب کسی اور کام کی
 کہا۔ اگر تجھے یہ پسند ہے تو میری بھی
 مجھے بھی جانی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے
 ہوا تھا۔ یہ کہ سنکرم وٹل سے چلے

۳۷۲

۶۰

فہرست کتب جدید

مرکارہنما - اس سلسلے میں لڑکوں اور نوجوانوں کا رہنما پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب شادی کرنے والوں یا نو شادی شدہ نوجوانوں کے لئے نہایت مفید ہوگی۔ اور ان کو بہت سی خرابیوں اور بھینوں سے بچائیگی۔ کوئی گھر اس سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔
 قیمت ایک روپیہ (عمر ۸) *

میں ملک کی تلاش - جس میں جنوبی امریکہ کے حالات ایک ناول کے پیرایہ میں نہایت دلچسپ طور سے بیان ہوئے ہیں۔
 قیمت آٹھ آنے (۸) *

مرق کی نابود شدہ تہذیب - جس میں قدیم اقوام مثلاً یونانی، ایرانی، عرب، بابل وغیرہ کے حالات درج ہیں۔ قیمت ۶ روپے *
 بیسیا - جس میں ایک خیالی قوم کی طرز معاشرت و اصول حکومت وغیرہ کے پیرائے میں ایک فلاسفر نے اپنے خیال ظاہر کئے ہیں۔
 قیمت چھ آنے (۶) *

قع پارلیمنٹ انگلستان - جس میں انگریزی طرز حکومت کے نشوونما کا حال مفصل درج ہے۔ قیمت ۸ روپے *
 ان پلینکس جنٹلمین - ایک نہایت دلچسپ مشہور انگریزی فائن ہے۔ جس میں ایک نوجوان غریب لڑکے کے حالات درج ہیں کہ کس طرح وہ اپنے حالات سے محض اپنی جوانمردی سے ترقی کر کے دولت مند ہو گیا۔ نوجوانوں کے لئے نہایت مفید ہے۔

جلد اول - قیمت ۱۲ روپے *
 ہنسن کرو سو - مشہور انگریزی قصہ - قیمت ۱۲ روپے *

آنے والی قوم - نہایت دلچسپ علمی ناول ہے - قیمت ۸ روپے *
ڈاکٹر جے کشن و میاں حمید - یعنی دو جسموں والا آدمی -
قیمت چھ آنے (۶ روپے) *

تسلیر پنجاب - جس میں پنجاب کے انگریزوں کے قبضے میں آنے
کا حال بطور ناول کے بیان کیا گیا ہے - نہایت دلچسپ ہے
قیمت آٹھ آنے (۸ روپے) *

علوم طبیعیہ کی تاریخ - گزشتہ اٹھارہویں صدی تک کی یہ ایک
نہایت دلچسپ کتاب ہے اور ہر ایک اہل علم کے لئے اس کا
مطالعہ نہایت ضروری ہے - اس میں تفصیل بتایا گیا ہے کہ کس
طرح مختلف صدیوں کے مختلف اشخاص کے ذریعے سے علوم
فنون کے بھید دریافت ہوئے - اور رفتہ رفتہ اس اعلیٰ پایہ
کو پہنچ گئے جہاں اب ہم دیکھتے ہیں - قیمت ایک روپیہ

علوم طبیعیہ کی تاریخ - انیسویں صدی کے علوم - قیمت ۸ روپے *
طلسم - سر والٹر اسکات کے مشہور ناول طلسمان کا ترجمہ جس
میں صلیبی لڑائیوں کے نہایت دلچسپ حالات ناول کے طرز پر
بیان ہوئے - قیمت ۱۲ روپے

تاریخ یونان - سلطنت یونان کے عروج و زوال کے اسباب -
نظام سلطنت - معرکہ آرائیاں اور فتوحات وغیرہ کے مفصل حالات
قیمت آٹھ آنے (۸ روپے)

قدما کی حکمت - قیمت آٹھ آنے (۸ روپے) *

دہ خواستیں بنامہ اسسٹنٹ سکرٹری پنجاب ریلیجس ہک
سوسائٹی انارکلی لاہور انی چاہئیں